

प्रकाशक
श्रीगुळारेबाळ भागव
अभ्युक्त गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

मुद्रक
श्रीगुळारेबाळ भागव
अभ्युक्त गंगा-काइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

नया निवेदन

आज फिर कोई सोलह वर्ष बाद इस पुस्तक का यह तीसरा संस्करण निकल रहा है। इस बीच में अनेक और उनके ग्रंथादि के विषय में किसी नई खोज का हाल खेखक को नहीं मालूम हुआ। अतएव दूसरे संस्करण में यह पुस्तक जैसी थी, वैसी ही इस संस्करण में भी प्रकाशित की जा रही है। रही भाषा की बात, सो उसमें कहीं-कहीं कुछ थोड़ी-सा संशोधन और परिवर्तन जरूर किया गया है।

दौलतपुर
(रायबरेली)
२६ जुलाई, १९३२ ई०

}

महावीरप्रसाद द्विवेदी

निवेदन

इस पुस्तक की पहली आवृत्ति निम्नचे सोलह-सत्रह वर्ष हो गी उसकी पारियाँ अप्राप्य हो जाने से यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित कर पड़ी। इस बीच में नैबध-धरित के कर्ता महाकवि श्रीहर्ष के विषय अनेक नई-नई बातें मालूम हुई हैं। उनमें से प्रायः सभी मुख्य-मुख्य बातों का समावेश इस आवृत्ति में कर दिया गया है। इस कारण पुस्तक के पूर्वार्द्ध में विशेष एगिप्लन करना पड़ा है। उत्तरार्द्ध में घटाने यदने की बहुत कम आवश्यकता हुई है। हाँ, भाषा का संशोधन, योदा-बहुत, सर्वत्र कर दिया गया है।

शुद्धी, कानपुर }
१६ एप्रिल, १९१६

महावीरप्रसाद द्विवेदी

दो शब्द

पूज्यपाद द्विवेदीजी महाराज की हम पर भी बड़ी कृपा है। उसी कृपा के फल-स्वरूप हमें भी द्विवेदीजी-रचित कई ग्रंथ गंगा-पुस्तकमाला में गँथने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह 'नैषध-चरित-चर्चा' विद्यार्थियों के बड़े काम की चीज है, और हमें आशा है, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन और अन्यान्य शिक्षा-संस्थाएँ इसे अपने यहाँ पाठ्य पुस्तक नियत करने की कृपा करेंगे।

लखनऊ
ता० ४।१२।३३ }.

दुलारेलाल भार्गव

विषयांश-निर्देश

नाम	पृष्ठ-संख्या
(१) प्रास्ताविक	३
(२) श्रीहर्ष नाम के तीन पुरुष	१४
(३) श्रीहर्ष-विषयक कुछ बातें	२७
(४) श्रीहर्ष का समयादि-निरूपण	३७
(५) श्रीहर्ष के ग्रंथ	४५
(६) चिन्तामणि-मंत्र की सिद्धि	४८
(७) श्रीहर्ष की सर्वोत्तिथि	५३
(८) नैषध-चरित का कथानक	५८
(९) नैषध-चरित का पद्यारम्भ अनुवाद	६४
(१०) श्रीहर्ष की कविता	७७
(११) श्रीहर्ष की कविता के नमूने	७७

नैषध-चरित-चर्चा

(१)

प्राक्कथन

"वदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः ।"^७

संस्कृत के पाँच प्रसिद्ध महाकाव्यों के अंतर्गत नैषध-चरित के नाम से प्रायः सभी काव्य-प्रेमी परिचित होंगे । जिन्होंने संस्कृत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो केवल हिंदी ही जानते हैं, उनके भी कान तक नैषध का नाम शायद पहुँचा होगा । आज हम इसी काव्य के विषय की चर्चा करना चाहते हैं ।

संस्कृत का साहित्य-शास्त्र दो भागों में विभक्त है—एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य । अर्थात् नाटक-संबंधी जितने काव्य हैं, उनको दृश्य काव्य कहते हैं । परंतु उस विभाग से यहाँ हमारा प्रयोजन नहीं । हमारा प्रयोजन यहाँ श्रव्य काव्य से है ।

७ नैषध-काव्य के वदित होते ही कहाँ माघ और कहाँ भारवि । अर्थात् नैषध के सामने इन दोनों की प्रभा खींच हो गई ।

श्रव्य काव्य तीन प्रकार का है—गद्य-पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक ।

गद्य-पद्यात्मक काव्य को साहित्यज्ञ चंपू कहते हैं—जैसे रामायण-चंपू, भारत-चंपू इत्यादि । हिंदी में इस प्रकार का कोई अच्छा ग्रंथ नहीं है, लल्लूलाल के प्रेमसागर को हम यथा-कथंचित् इस कक्षा में सन्निविष्ट कर सकते हैं ।

/ गद्यात्मक काव्य के दो विभाग हैं—आख्यायिका और कथा उदाहरणार्थ—कथासरित्सागर, कादंबरी, वासवदत्ता इत्यादि हिंदी के उपन्यास इसी विभाग के भीतर आ जाते हैं ।

पद्यात्मक काव्य त्रिविध हैं—कोपकाव्य, खंडकाव्य महाकाव्य ।

काव्यकाव्य उसे कहते हैं, जिसके पद्य एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं रखते—जैसे आर्या-सप्तशती, अमरुताक्ष भामिनीविलास इत्यादि ।

खंडकाव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है, और प्रायः सर्ग-बद्ध नहीं होता । यदि सर्गबद्ध होता भी है, तो उसमें आठ से अधिक सर्ग नहीं होते । इसके अतिरिक्त और विषयों में भी उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते । मेघदूत, श्रुतसंहार, समयभातृका इत्यादि खंडकाव्य के उदाहरण हैं ।

नैषध-चरित की गणना महाकाव्यों में है । दंडी कवि ने, अपने काव्यादर्श ग्रंथ में, महाकाव्य का जो लक्षण लिखा है, वह हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं—

कोई देवता, कोई राजा अथवा सद्गुणसंभूत कोई अन्य व्यक्ति, जिसका वर्णन किसी इतिहास अथवा किसी कथा में हुआ हो, अथवा न हुआ हो तो भी, उसके वृत्त का अवलंबन करके जो काव्य लिखा जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। काव्य का नायक चतुर, उदात्त और अशेषसद्गुणसंपन्न होना चाहिए। महाकाव्य में नगर, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋतु, चंद्र-सूर्योदय, उद्यान तथा जल-विहार, मधु-पान, रतोत्सव, विप्रलम्भ-शृंगार, विवाह इत्यादि का वर्णन होना चाहिए। परंतु इनमें से कुछ न्यूनाधिक भी होने से काव्य का महाकाव्यत्व नष्ट नहीं होता। महाकाव्य रस, भाव और अलंकार युक्त होना चाहिए और आठ से अधिक सर्गों में विभक्त होना चाहिए। अभी तक बाईस सर्ग से अधिक सर्गों के महाकाव्य नहीं देखे गए थे। परंतु अब हरविजय-नामक एक पचास सर्ग का काव्य बंबई की काव्य-माला (मासिक पुस्तक) में प्रकाशित हुआ है। महाकाव्यों के प्रति सर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के वृत्त प्रयुक्त होते हैं; परंतु कभी-कभी दो-दो, चार-चार सर्ग भी एक ही वृत्त में निबद्ध रहते हैं। किसी-किसी सर्ग में अनेक वृत्त भी होते हैं। बहुधा प्रति सर्ग के अंत में दो-एक अन्य-अन्य वृत्तों के श्लोक होते हैं, और कभी-कभी ऐसे स्थलों में लंबे लंबे वृत्त प्रयुक्त

❁ श्रीकंठ-चरित भी बहुत बड़ा काव्य है। उसमें २२ सर्ग हैं। परंतु उसके सर्ग इतने लंबे नहीं, जितने नैषध-चरित के हैं।

छोटे हैं। सब सर्ग न बहुत बड़े और न बहुत छोटे होने चाहिए। परंतु नैपथ-चरित का प्रत्येक सर्ग और काव्यों के सर्गों की अपेक्षा बड़ा है। किसी-किसी सर्ग में २०० के लगभग श्लोक हैं, और अनुष्टुप् छंद का प्रयोग जिसे सर्ग में है, उसमें तो श्लोकों को संख्या २०० के भी ऊपर पहुँची है। इसी से हर-विजय को छोड़कर और सब काव्यों से नैपथ-चरित बड़ा है। संस्कृत के काव्य विशेष करके गृंगार और वीर-रसात्मक ही हैं; परंतु धीरे-धीरे में और रस भी हैं।

लेख का विषय है कि आज तक, हिंदी में, महाकाव्य-लक्षणाक्रांत एक भी काव्य नहीं बना छ। तुलसीदास-कृत रामायण यद्यपि परम रम्य और मनोहर काव्य है, तथापि पूर्वोक्त लक्षण-युक्त न होने से आलोचकारिकों के मतानुसार उसे महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान नहीं मिल सकता। परंतु हम तो उसे महाकाव्य ही नहीं, किंतु महामहाकाव्य कहने में भी संकोच नहीं करते।

बंगला और मराठी भाषाएँ हिंदी से अधिक सौभाग्य-शालिनी हैं। इन भाषाओं में महाकाव्यों की रचना हुए बहुत दिन हुए। बंगभाषा में माइकेल मधुसूदनदत्त-

७ हाथ में कुछ काव्य ऐसे प्रकाशित हुए हैं, जो आलोचकारिकों के लक्ष्यानुसार तो महाकाव्य नहीं, परंतु उनकी मदत्ता प्राचीन महाकाव्यों से कम नहीं। प्रत्युत, समय को देखते, वे उनसे भी बढ़कर हैं।

प्रणीत मेघनाद-वध और चारू हेमचंद्र वंशोपाध्याय-प्रणीत
 घृत्र-संहार तथा मराठी में वासुदेव वामन शास्त्री सरे का लिखा
 हुआ यशवंतराव-महाकाव्य—ये मम महाकाव्यों की कक्षा में
 स्थान पाने योग्य हैं। यद्यपि इनमें दंडी-कथित महाकाव्य के
 सारे लक्षण नहीं पाए जाते, तथापि इनका कवित्व इतना
 मनोहर है कि इनको महाकाव्य कहना किसी प्रकार अनुचित
 नहीं। कवि की कल्पना-शक्ति स्फुरित होकर जब अभीष्ट वस्तु
 का वर्णन करती है, तभी कविता सरस और हृदयप्राहिणी
 होती है; नियम-बद्ध हो जाने से ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
 क्योंकि आलंकारिकों के कहे हुए मार्गों का पद-पद पर
 अनुसरण करने से कविता लिखने में जिन प्रसंगों की कोई
 आवश्यकता नहीं होती, वे भी बलात् लाने पड़ते हैं, और
 तदनुकूल वर्णन करना पड़ता है। यह बलात्कार कविता के
 रमणीयत्व का विधातक होता है। अतः हम पूर्वोक्त नियमरूपी
 शृंगाराला से अतिशय बड़ होने के पक्ष में नहीं।

(२)

श्रीहर्ष नाम के तीन पुरुष

नैपद्य-चरित के कर्ता श्रीहर्ष का जीवन-चरित बहुत ही कम उपलब्ध है । अपने ग्रंथ में इन्होंने अपने विषय में जो दो-चार बातें कह दी हैं, वे ही प्रामाणिक मानी जाने योग्य हैं । इनके समय तक का निर्भ्रांत निरूपण नहीं हो सकता, यह और भी दुःख की बात है । यदि हमारे देश का प्राचीन इतिहास लिखा गया होता, तो ऐसे-ऐसे प्रबंधों के लिखने में उसका अतिशय उपयोग होता । हमारे पूर्वज और अनेक विषयों में निष्णात होकर भी इतिहास लिखने से इतने पराङ्मुख क्यों रहे, इसका कारण ठीक-ठीक नहीं समझ पड़ता । वे प्रवास-प्रिय न थे, अथवा मनुष्य-चरित लिखना वे निश्चय समझते थे, अथवा जीवन-चरित उन्होंने लिखे, परंतु ग्रंथ ही लुप्त हो गए—चाहे कुछ हो, इस देश का पुरातन इतिहास बहुत ही कम प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं ।

भाद्रपद की घोर अंधकारमयी रात्रि में जैसे अपना-पराया नहीं सूझ पड़ता, वैसे ही इतिहास के न होने से ग्रंथ-समूह का समय-निरूपण अनेकांश में असंभव-सा हो गया है । कौन आगे हुआ, कौन पीछे हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इससे हमारे साहित्य के गौरव की बड़ी हानि हुई है। कभी-कभी तो समय और प्रसंग जानने ही से परमानंद होता है। परंतु, खेद है, संस्कृत-भाषा के ग्रंथों की इस विषय में बड़ी ही दुरवस्था है। समय और प्रसंग का ज्ञान न होने से अनेक ग्रंथों का गुरुत्वं कम हो गया है। इस अवस्था में भी, जब संस्कृत के विशेष-विशेष ग्रंथों की इतनी प्रशंसा हो रही है तब, किस समय, किसने, किस कारण, कौन ग्रंथ लिखा—इन सब बातों का यदि यथार्थ ज्ञान होता, तो उनकी महिमा और भी बढ़ जाती। जिस प्रकार वन में पड़ी हुई एक सौंदर्य-वती मृत्त ली के हाथ, पैर, मुख आदि अवयव-मात्र देख पड़ते हैं, परंतु यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ की है, और किसकी है, वैसे ही इतिहास के बिना हमारा संस्कृत-ग्रंथ-साहित्य लावारिस-सा हो रहा है। यही साहित्य यदि इतिहासरूपी आवर्ण में रखकर देखने को मिलता, तो जो आनंद अभी मिलता है, उससे कई गुना अधिक मिलता। राजतरंगिणी, विक्रमांकदेव-चरित, कुमारपाल-चरित, प्रबंधकोश, पृथ्वीराज-विजय इत्यादि ग्रंथों का प्रसंगवशात् कभी-कभी कुछ उपयोग होता है, परंतु 'इतिहास' में इनकी गणना नहीं। इन्हें तो काव्य ही कहना चाहिए, क्योंकि देश-ज्ञान, कालक्रम और सामाजिक वर्णन तथा राजनीतिक विवेचन, जो इतिहास के मूलधार हैं, उनकी ओर इन ग्रंथों में विशेष ध्यान ही नहीं दिया गया।

एतद्देशीय और विदेशीय विद्वानों ने जो कुछ आज-पर्यंत खोज करके पता लगाया है, उसकी पर्यालोचना करने से हम नाम के तीन पुरुष पाए जाते हैं। एक श्रीहर्ष नाम का काश्मीर नरेश, दूसरा हर्षदेव अथवा हर्षवर्द्धन नाम का कान्यकुब्ज नृप (इसका दूसरा नाम शीलादित्य भी था), तीसरा श्रीहर्ष-नामक कवि। अब यह देखना है कि इन तीनों में से नैपथ-चारत किसकी अपूर्व प्रतिभा का विजृम्भण है।

प्रथम काश्मीराधिपति श्रीहर्ष के विषय में विचार कीजिए। कल्हण-कृत राजतरंगिणी ❀ के अनुसार इस श्रीहर्ष को सन् १०६१ और १०६७ ईसवी के बीच काश्मीर का सिंहासन प्राप्त हुआ था। इस काल-निर्णय से महामहोपाध्याय पंडित महेशचंद्र न्यायरत्न† तथा धावू रमेशचंद्र वत्त‡ ये दोनों विद्वद्बल सहमत हैं। कुमारी मेवला डफ और मिस्टर

❀ राजतरंगिणी के ४ भाग हैं। प्रथम भाग में सन् ११४८ ईसवी तक का वृत्त वर्णित है। उसके कर्ता कल्हण पंडित हैं। दूसरे भाग की रचना जोनराज ने की है। उसमें सन् १४१२ ईसवी-पर्यंत काश्मीर का इतिहास है। तीसरा भाग भीवर पंडित के द्वारा लिखा गया है। उसमें सन् १४०७ ईसवी तक के इतिवृत्त का समावेश है। चतुर्थ भाग में प्रलय मठ ने अकबर द्वारा काश्मीर-विजय से लेकर शाह-आलम बादशाह के समय तक का वर्णन किया है।

† काव्य-प्रकाश की भूमिका देखिए।

‡ See History of Civilization in Ancient India

विसेंट स्मिथ हर्ष का राजत्व-काल १०८६ से ११०१ ईसवी तक मानते हैं। राजतरंगिणी के सप्तम तरंग का श्लोक ६११ यह है—

सोऽप्योपदेशभाषाज्ञः सर्वभाषासु सत्कविः ;

कृती विद्यानिधिः प्राप ध्याति देशान्तरेऽपि ।

इससे स्पष्ट है कि राजा श्रीहर्ष सूर्य-भाषा-निपुण, परम विद्वान् और उत्तम कवि था। परंतु उसका बनाया हुआ नैपथ्य-चरित कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रंथकार ने ग्रंथ के अंत में स्वयं लिखा है—

ताम्र्यज्ञादयमासमन्त्रं लभते यः कान्यकुब्जोरवरात् ।

जिसे कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ पान के दो थोड़े आर आसन प्राप्त होने का गर्व है, वह कदापि स्वयं राजा नहीं हो सकता। फिर, जिस श्रीहर्ष ने नैपथ्य-चरित बनाया है, उसी ने 'गौडोर्गेशकुञ्जप्रशस्ति' और 'साहस्रक-चरित' भी बनाया है। यह बात, जैसा कि आगे दिखलाया जायगा, नैपथ्य ही से स्पष्ट है। तब कहिये, एक राजा दूसरे राजा की प्रशंसा में क्यों काव्य-रचना करने बैठेगा? एक बात और भी है। यह यह कि राजतरंगिणी में नैपथ्य-चरित का कुछ भी उल्लेख नहीं। जिस समय जिसने जो जो ग्रंथ लिखे हैं, उसका सविस्तर वर्णन इस ग्रंथ में है, परंतु नैपथ्य-चरित का नाम न होने से यही निश्चय होता है कि इस महाकाव्य का कर्ता कोई और ही है। प्रसिद्ध नाटक 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' और 'आप्यानन्द' भी श्रीहर्ष ही के नाम

से ख्यात हैं; परंतु ये दोनों ग्रंथ भी कारमीर-नरेश श्रीहर्ष के लिखे हुए नहीं हैं। यह बात आगे प्रमाणित की जायगी।

दूसरा श्रीहर्ष कान्यकुब्ज का राजा था। इसका पूरा नाम हर्ष-देव था। इस राजा के शासन आदि का वर्णन विसेंट स्मिथ साहब ने बड़े विस्तार से लिखा है। यह उनकी पुस्तक—*Early History of India*—में मिलेगा।

ईसवी सन् के अनुमान ६०० वर्ष पहले बौद्धमत का प्रादुर्भाव हमारे देश में हुआ। यह मत कई सौ वर्षों तक बड़ी धूम-धाम से भारतवर्ष में प्रचलित रहा। परंतु ईसवी सन् के आरंभ में वैदिक और बौद्धमतवालोंबियों में परस्पर वाद-प्रतिवाद होते-होते इतना धर्म-विलसव हुआ कि बौद्ध लोगों को यह देश छोड़कर अन्यान्य देशों को चले जाना पड़ा। उन लोगों ने लंका, कोरिया, श्याम, चीन, तिब्बत आदि देशों में जाकर अपना जी बचाया, और अपना धर्म रक्षित रक्खा। उन देशों में यह मत बड़ी शीघ्रता से फैल गया। इन्हीं देशांतरित बौद्ध लोगों में से ह्वेनसांग-नामक एक प्रवासी, ईसवी सन् के सप्तम शतक के आरंभ में, बुद्ध की जन्मभूमि भारतवर्ष का दर्शन करने और संस्कृत-भाषा सीखने के लिये चीन से आया। १६ वर्ष तक इस देश में रहकर वह ६४५ ईसवी में चीन को लौट गया। वहाँ जाकर उसने प्रवास-वर्णन-विषयक, चीनी भाषा में, एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का अनुवाद वील साहय ने अँगरेजी में किया है। उसे देखने से भारतवर्ष-विषयक सप्तम

शतक का बहुत कुछ घुत्ताव ज्ञात होता है। ह्वेनसांग ने भारत-वर्ष में जो कुछ देखा, और जिन-जिन राज्यों की राजधानियों अथवा राज्यों में वह गया, उन सबका वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया है। इसी ग्रंथ में ह्वेनसांग ने कान्यकुब्जाधिपति श्रीहर्ष का भी वर्णन किया है। इस राजा ने ६०६ से ६४८ ईसवी तक राज्य किया। कई विद्वानों ने यही शोध्यता से इस समय का निर्णय किया है। मिस्टर रमेशचंद्र दत्त, डॉक्टर हाल, मिस्टर बिसेंट हिमय सभी इससे सहमत हैं। यह वही श्रीहर्ष है, जिसके आश्रय में प्रसिद्ध कादंबरीकार बाण पंडित था। बाण ने अपने हर्ष-चरित-नामक गद्यात्मक ग्रंथ में इस राजा का चरित वर्णन किया है, और अपना राजाभित होना भी बताया है।

नैपथ-चरित के कर्ता ने कान्यकुब्ज-नरेश द्वारा सम्मानित होना स्पष्ट लिखा है। अतः यह फाव्य इस श्रीहर्ष की कृति नहीं हो सकती। कान्यकुब्ज का राजा कान्यकुब्ज के राजा से किस प्रकार आहत होगा? फिर एक समय एक ही देश में दो राजे किस प्रकार रह सकेंगे?

ऊपर हम लिख आए हैं कि 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' और 'नागार्नद' भी श्रीहर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों की प्रस्तावना में लिखा है कि राजा श्रीहर्ष ही ने इनकी रचना की है। अब देखना चाहिए कि यहाँ किस श्रीहर्ष से अभिप्राय है। ये दोनों नाटक काश्मीराधिपति श्रीहर्ष-कृत नहीं हो सकते, क्योंकि राजतरंगिणी में इनका कहीं नाम नहीं। जब छोटे-छोटे

ग्रंथों का भी नाम इतिहास-ग्रन्थ किया गया है, तब राजतरंगिणी में इनका कहीं भी नाम न मिलने से यही प्रमाणित होता है कि ये काश्मीर के राजा श्रीहर्ष के रचे हुए नहीं हैं।

काश्मीर में अनन्तदेव-नामक नरेश श्रीहर्ष के पहले हो गया है। राजतरंगिणी के सप्तम तरंग में, १३५ से २३५ श्लोकों तक, अनन्तदेव का वर्णन है। उससे उक्त होता है कि यह राजा १०६५ ईसवी के लगभग, अर्थात् श्रीहर्ष से कोई २६ वर्ष पहले, विद्यमान था। जिस समय काश्मीर में अनन्तदेव सिंहासनासीन था, उसी समय राजा भोज धारा में था। डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने भोज का समय १०२६ से १०८३ ईसवी तक, अथवा दो-एक वर्ष इधर-उधर, स्थिर किया है। राजा भोज ने सरस्वतीकंठाभरण-नामक अलंकार-शास्त्र का एक ग्रंथ बनाया है। यह ग्रंथ उसी प्रसिद्ध मालवाधिप भोज-देव-कृत है। इस बात को सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। अब देखिये, सरस्वतीकंठाभरण में रत्नावली के कई श्लोक उदाहरण-स्वरूप उद्धृत हैं। यदि रत्नावली काश्मीर-नरेश श्रीहर्ष-कृत होती, तो उसके श्लोक भाज-कृत सरस्वतीकंठाभरण में कदापि उद्धृत न हो सकते, क्योंकि भोजदेव के अनन्तर श्रीहर्ष ने काश्मीर की गद्दी पाई थी। यदि भोज की मृत्यु १०८३ ईसवी में हुई मानी जाय, तो श्रीहर्ष के राज्य-प्राप्ति-काल (१०६१ और १०६७ ईसवी के मध्य) से थोड़ा ही अंतर रह जाता

है । परंतु राजा होने के पहले ही श्रीहर्ष ने रत्नावली लिखी, और लिखी जाने पर वह वर्ष ही छ महीने में काश्मीर से मालवा पहुँची, यह असंभव-सा जान पड़ता है । यही मत महामहोपाध्याय पंडित महेशचंद्र न्यायरत्न का भी है ।

काश्मीर-देशवासी मम्मट भट्ट कृत काव्य-प्रकाश में लिखा है—

“श्रीहर्षादेर्धावकाशीनामिव धनम्”

इसकी टीका पंडित महेशचंद्र न्यायरत्न ने इस प्रकार की है—

“धावकः किल श्रीहर्षनाम्ना रत्नावलीं कृत्वा बहुधनं सन्धवानिति प्रसिद्धिः ।”

अर्थात् धावक कवि ने श्रीहर्ष के नाम से रत्नावली की रचना करके बहुत धन प्राप्त किया । इस आख्यायिका का अवलंबन करके रत्नावली और नागानंद का कर्तृत्व लोग श्रीहर्ष पर मढ़ते हैं । परंतु इस कथा से काश्मीराधिपति श्रीहर्ष का कोई संबंध नहीं । यदि धावक द्वारा रत्नावली का रचा जाना मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह एकादश शताब्दी से बहुत पहले लिखी गई थी, क्योंकि मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने कहा है—

“सा तावत् । प्रथितयशसां धावकसोमिलककवियुगादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ किं कृतो बहुमानः ?”

इससे स्पष्ट है कि धावक कालिदास से पहले हो गया है । प्रोफेसर वेवरल और लासनल के मत में कालिदास इसवी

सन की दूसरी और चौथी शताब्दी के मध्य में वर्तमान थे। परंतु डॉक्टर कर्नल के मत में यह छठी शताब्दी के आदि में थे। बाबू रमेशचंद्र दत्ता का भी वही मत है, जो डॉक्टर कर्नल का है। अब तो कालिदास का समय ईसवी सन की पाँचवीं या छठी शताब्दी भी माना जाने लगा है। अतः यह सिद्ध है कि धावक कवि छठी शताब्दी के प्रथम हुआ है। जब यह सिद्ध है तब श्रीहर्ष से उसका धन पाना किसी प्रकार संभव नहीं, क्योंकि दोनों श्रीहर्ष उसके बहुत काल पीछे हुए हैं।

रत्नावली धावक ने नहीं बनाई। काश्मीर-नरेश श्रीहर्ष ने नहीं बनाई। फिर बनाई किसने? यदि उसे कान्यकुब्जाधीश श्रीहर्ष-कृत मानते हैं, तो इस राजा के सुशिक्षित और विद्वान् होने पर भी इसका कवि होना कहीं नहीं लिखा। यदि नैषध-चरितकार श्रीहर्ष-कृत मानते हैं, तो नैषध में उसी कवि के किए हुए और ग्रंथों के जो नाम हैं, उनमें रत्नावली का नाम नहीं आया। इसलिये यह शंका सहज ही उत्पन्न होती है कि यह नाटिका किसी और ही ने लिखी है।

एक धार डॉक्टर भूलर ने काश्मीर में घूम-फिरकर वहाँ अनेक हस्त-लिखित पुस्तकें प्राप्त कीं। इन पुस्तकों में काव्य-प्रकाश की जितनी प्रतियाँ उनको मिलीं, उन सभी में 'श्रीहर्षादेर्षावकादीना-
'मिव धनम्' के स्थान में 'श्रीहर्षादेर्षाणादीनामिव धनम्'—

* See History of Indian Lit.

† See History of Civiliz.

पाठ मिला । इस विषय पर उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया । उसी के आधार पर डॉक्टर हाल ने वासवदत्ता की भूमिका में यह लिखा है कि बाण ही ने कान्यकुब्जाधीश्वर श्रीहर्ष के नाम से रत्नावली और नागानन्द की रचना की है । जिस मम्मट भट्ट ने काव्य-प्रकाश बनाया है, वह कारमीर ही का निवासी था । अतएव कारमीर में प्रचलित काव्य-प्रकाश की प्रतियों में घावक का नाम न मिलने से यही अनुमान होता है कि वह इस ओर की पुस्तकों में प्रमाद-वश लिखा गया है, और एक को देख दूसरी प्रति करने में वही प्रमाद होता चला आया है । किसी-किसी का यह भी मत है कि बाण भट्ट ही का दूसरा नाम घावक था । इस समय अनेक पुरातत्व-वेत्ताओं की यही सम्मति है कि रत्नावली, नागानन्द, प्रियदर्शिका, कादंबरी का पूर्वार्द्ध, हर्ष-चरित, पार्वती-परिणय-नाटक और चंडीशतक ग्रंथ एक ही कवि अर्थात् बाण ही के रचे हुए हैं । उसी ने रत्नावली की रचना करके कान्यकुब्ज के राजा श्रीहर्ष से बहुत-सा धन प्राप्त किया, और उसी ने हर्षचरित-नामक ग्रंथ में श्रीहर्ष का चरित लिखा है । परंतु ऐसे भी कई विद्वान् हैं, जो कान्यकुब्ज-नरेश श्रीहर्ष को कवि मानते हैं, और रत्नावली आदि नाटकों की रचना करनेवाला उसी को समझते हैं ।

बाण भट्ट के विषय में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है । वह प्रसंग-वश हम यहाँ लिखे देते हैं—

हर्षचरित के प्रथमोच्छ्वास के अंत में बाण ने अपने पिता

का नाम चित्रभानु और माता का राज्यदेवी लिखा है। याण की जन्मभूमि सोन-नदी के पश्चिम ओर प्रीतिकूट-नामक ग्राम था। माता-पिता का विवाह इसे बाल्यावस्था ही में सहन करना पड़ा था। १४ वर्ष की उम्र में भद्रनारायण, ईशान और मयूरक नामी अपने तीन मित्रों के साथ इसने विदेश-यात्रा की, और कान्य-कुब्ज-प्रदेश में पहुँचने पर वहाँ के राजा श्रीहर्ष के यहाँ आश्रय पाया। सुनते हैं, याण भट्ट के मित्र मयूरक अथवा मयूर को कुष्ठ हो गया था। तन्निवारणार्थ मयूर ने सूर्यशतक-काव्य लिखकर सूर्यदेवता को प्रसन्न किया। इसका यह फल हुआ कि मयूर का कुष्ठ जाता रहा। इस अलौकिक कविस्व-प्रभाव को देखकर याण को यहाँ तक मत्सर चस्पन्न हुआ कि उसने अपने हाथ और पैर दोनों तोड़ लिए, और तोड़कर भगवती चण्डिका के प्रीत्यर्थ चण्डोशतक की रचना की। चण्डी की दया से उसके हाथ-पैर पुनः पूर्ववत् हो गए। इस आख्यायिका की सत्यता अथवा असत्यता के विचार करने का यहाँ प्रयोजन नहीं; और यदि हो भी, तो तदर्थ कोई परिपुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। तथापि यह निर्विवाद है कि ये दोनों शतक उत्तम कविता के नमूने हैं। ये प्रचलित भी हैं। प्रत्येक का आदिम श्लोक हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं—

सूर्यशतक

जम्भारातीभङ्गमोद्धवमिव दधतः सान्द्रसिन्दूरेण
रक्तासिक्ता हृषीर्धरुदयगिरितटीधातुधारादवस्य ।

आयानया तुल्यकालं कमलवनरुचेवावृणा वो विभूष्यै
भूयासुर्मासयन्तो मुवनमभिनवा मानवो मानवीयाः ।

चंडीशतक

मा भार्गवीभिर्ममं भूषा ! विधुरता केवमस्मास्य ! तानं
पायो!पाययेव नाऽयं कलवसि कलहप्रदया किं त्रिशूलम् ।
हायुधकोपवेत्तुं प्रकृतिमवयवान्मापयन्मयेव हेम्या
न्यस्तो वो मूर्ध्नि मुप्याम्बरदसुहृदस्संदरभङ्गिहः ।

सूर्यशतक का श्लोक अनुप्रास-बाहुल्य से भरा हुआ है ।
उसमें उतना रस नहीं है, जितना चंडीशतक के श्लोक में है ।
चंडीशतक का पद्य बहुत सरस है । इस कारण हम उसका
भावार्थ भी लिखे देते हैं—

हे भृङ्ग ! तू अपने स्वाभाविक विभ्रम का भंग मत कर ।
हे ओष्ठ ! यह तेरी व्याकुलता कैसी ? हे मुख ! (क्रोधव्यजक)
अरुणिमा को छोड़ । हे हस्त ! यह एक साधारण प्राणी है ;
कोई विलक्षण जोव नहीं । फिर, युद्ध की इच्छा से तू क्यों
त्रिशूल उठा रहा है ? काप के चिह्नों से युक्त अपने अवयवों
का इस प्रकार सद्योवन-पूर्वक प्रकृतिस्थ-सी करनेवाली भगवती
चंडिका का, महिषासुर के प्राण हरण करके, उसके मस्तक पर
रक्खा हुआ चरण तुम्हारा पातकोत्पादन करे !

इन श्लोकों में 'व' (तुम्हारा) के स्थान में यदि 'ता'

(हमारा) होता, तो यह पिछला प्रयोग पूर्वोक्त क्रिदती ५
अंशतः समर्थक हो जाता ।

कान्यकुब्ज के राजा श्रीदुर्ध के प्रसंग में यहाँ पर हमें बाण
भट्ट की भी कुछ बातें लिखनी पड़ीं । इस कवि के विषय में
श्रीयुत पांडुरंग गार्गिद शास्त्री पारखा ने कोई २०० पृष्ठों की एक
पुस्तक मराठी में लिखी है । वह बड़ी खोज से लिखी गई है ।
जिन्हें इस कवि के विषय में विशेष बात जाननी हाँ, ये इस
पुस्तक को देखें ।

(३)

श्रीहर्ष-विषयक कुछ बातें

यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि काश्मीर और कान्यकुब्ज के नरेश श्रीहर्ष का नैषध-चरित के रचयिता श्रीहर्ष से कोई संबंध नहीं। नैषध में कवि ने प्रत्येक सर्ग के अंत में एक एक श्लोक ऐसा दिया है, जिसका प्रथमाद्वं सब सर्गों में वही है। यथा, प्रथम सर्ग में—

श्रीहर्षं कविगजराजमुकुण्डाङ्गाधीरः सुतं ;

श्रीहीरः सुपुत्रे जितेन्द्रियधर्मं मामल्लदेवी च यम् ।

अर्थात् सरल कवियों के मुकुटमणि श्रीहीर-नामक पिता, और मामल्लदेवी नाम्नी माता, ने जिस जितेन्द्रिय सुत श्रीहर्ष को उत्पन्न किया—

तच्चिन्तामणिमञ्जुचिन्तनफले शृङ्गाभंग्या महा-

*काव्ये चारुणिश्च नैषधीयचरिते सर्गोऽयमादिर्गतः ।

उसके चिन्तामणिमंत्र की उपासना का फल स्वरूप शृंगाररस-प्रधान, अत्यंत रमणीय, नैषध-चरित, महाकाव्य का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ।

ॐ इस श्लोकाद्वं में 'चारुणि' पद ध्यान में रखने योग्य है। श्रीहर्ष की यह प्रथम गर्वोक्ति है।

इससे यह जाना गया कि श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्लदेवी था। परंतु ये कौन थे ? कथ हुए ? कहाँ रहे ? कहाँ कहाँ गए ? इत्यादि बातों का विशेष पता नहीं लगता। इनक त्रिपथ में जो विशेष बातें जानी गई हैं, उनका उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ पर विद्वानों के कुछ अनुमानों का उल्लेख किया जाता है।

हॉफ्टर वूल्फर का अनुमान है कि नैपथ-चरित इसकी सन्धी बारहवीं शताब्दी में निमित्त हुआ होगा। बाबू रमेशचंद्रदत्त लिखते हैं^७ कि राजशेखर ने श्रीहर्ष की जन्मभूमि काशी बतलाई है और बंगदेश के प्रधान कवि विद्यापात ने, जो चौदहवीं शताब्दी में हुए हैं, यहाँ तक कहा है कि श्रीहर्ष बंगदेश के वासी थे। बाबू रमेशचंद्रदत्त का कथन है कि पुरातत्त्ववेत्ता विद्वानों ने, श्रीहर्ष का पश्चिमोत्तर प्रदेश छोड़कर, बंगदेश को जाना जो अनुमान किया है, उसका सत्य होना संभव है। परंतु कोई-कोई नैपथ-चरित के सोलहवें सर्ग के अंतिम—

काशमीरमंहिते चतुर्दशतर्षा विद्याविदन्निर्महा-

काम्ये तद्भुवि नैपथ्यचरिते सर्गोऽगमत् षोडशः ।

इस श्लोकार्द्ध से श्रीहर्ष का संबंध काशमीर से बतलाते हैं। श्लोकार्द्ध का भाव यह है कि चतुर्दश विद्याओं में पारंगत

* See, History of Civilization in ancient India, Vol III.

† 'मंहिते' पद का प्रयोग करना श्रीहर्ष की दूसरी दंपती हुई ।

काश्मीरदेशीय विद्वानों ने जिस महाकाव्य की पूजा की है, उस नैषध-चरित का सोलहवाँ सगं समाप्त हुआ ।

किसी-किसी पंडित के मुख से हमने यह भी सुना है कि काव्यप्रकाश के बनानेवाले प्रसिद्ध आलंकारिक मम्मट भट्ट श्रीहर्ष के मामा थे । इस संबंध में एक श्रुजनति भी है । इसे पंडित ईश्वरचंद्र त्रिद्यासागर ने अपने एक निबंध में स्थान भी दिया है । कौतुकावह होने के कारण हम भी उसे नीचे छ फुट नोट में लिखते हैं ।

छ कहते हैं, नैषध-चरित की रचना करके श्रीहर्ष ने उसे अपने मामा मम्मट भट्ट को दिखलाया । मम्मट भट्ट ने उसे साधंत पढ़कर श्रीहर्ष से खेद प्रकाशित किया और कहा कि यदि तुम इस काव्य को लिखकर कुछ पढ़के हमें दिखलाते, तो हमारा बहुत कुछ परिश्रम बीध जाता । काव्यप्रकाश के सप्तमोच्चास में दोषों के उदाहरण देने के लिये जाना ग्रंथों से जो हमने दूषित पद्य संग्रह किए हैं, उसमें हमने बहुत परिश्रम और बहुत खोज करनी पड़ी है । यदि तुम्हारा नैषध-चरित उस समय हमारे हाथ लग जाता, तो हमारा प्रायः सारा परिश्रम बच जाता । क्योंकि जेकेजे इसी में सब दोषों के उदाहरण भरे हुए हैं । श्रीहर्ष ने पूजा, दो एक बांध मतवाहए तो सही । इस पर मम्मट भट्ट ने द्वितीय सगं का बासठवाँ श्लोक पढ़ दिया । इस श्लोक का प्रथम पद्य यह है—“तव वरमं नि वर्ततां शिवं” जिसका अर्थ है ‘तुम्हारी यात्रा अकल्याणकारिणी हो ।’ परंतु इसी पद्य का पदच्छेद दूसरे प्रकार से करने पर उलटा अर्थ निकलता है—“तव वरमं निवर्ततां शिवं” अर्थात् ‘तुम्हारी यात्रा अकल्याणकारिणी हो ।’ यह वाक्य वसपत्नी के पास जाने को प्रस्तुत इस से जल ने कहा है ।

काश्मीरवासी पंडितों के द्वारा नैपथ-चरित की पूजा होना संभव है। परंतु इसमें यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहर्ष उस देश के रहनेवाले थे। श्रीहर्ष किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ थे, यह तो निश्चित ही है। राजा के यहाँ देश-देशांतर से पंडित आया हो करते हैं। काश्मीर-देश के पंडित कान्यकुब्ज-श्वर के यहाँ आए होंगे और प्रमंगलशास्त्र वहाँ नैपथ-चरित को देखकर उसकी प्रशंसा की होगी। अथवा नैपथ-चरित को काश्मीर ही में देखकर उन्होंने उसकी प्रशंसा की होगी। इसमें आक्षेप का कारण नहीं देना पड़ता। विद्या के लिये काश्मीर प्रसिद्ध था। इस कारण पंडितों की समाजोचना के लिये श्रीहर्ष के द्वारा नैपथ-चरित का वहाँ भेजा जाना असंभव नहीं। इस विषय में लिखित प्रमाण भी मिला है। उसका उल्लेख आगे होगा। अतएव इस इतनी बात से श्रीहर्ष काश्मीरवासी होना प्रमाणित नहीं हो सकता। रहो, भट्ट और श्रीहर्ष की आख्यायिका, सो यह ऐतिहासिक होने के कारण किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं।

वीरचरित तथा मोक्ष और कालिदास-विषयक किवंदित-नित्य नई सुनते हैं, वैसे ही यह भी है।

कुरुक्षेत्रादि के जंगल में कर्तवीर्य के पास
का एक कुरुक्षेत्र है। वहाँ विशेष करके कान्यकुब्ज
घस्ती है। ये मिश्र श्रीहर्ष को अपना पूज्य मानते
हैं कि हम जंगल रहते जिज्ञासु थे, परंतु

काश्मीरवासी पंडितों के द्वारा नैपथ-चरित की पूजा होना संभव है। परंतु इसमें यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहर्ष उस देश के रहनेवाले थे। श्रीहर्ष किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ थे, यह तो निश्चित ही है। राजाओं के यहाँ देश-देशांतर से पंडित आया हो करते हैं। काश्मार-देश के पंडित कान्यकुब्ज-श्वर के यहाँ आए होंगे और प्रसंगवशात् वहाँ नैपथ-चरित को देखकर उसको प्रशंसा की होगी। अथवा नैपथ-चरित को काश्मीर ही में देखकर उन्होंने उसकी प्रशंसा की होगी। इसमें आक्षेप का कारण नहीं देख पड़ता। विद्या के लिये काश्मीर प्रसिद्ध था। इस कारण पंडितों की समाचार-चना के लिये श्रीहर्ष के द्वारा नैपथ-चरित का वहाँ भेजा जाना असंभव नहीं। इस विषय में लिखित प्रमाण भी मिला है। समका उल्लेख आगे होगा। अतएव इस इतनी बात से श्रीहर्ष का काश्मीरवासी होना प्रमाणित नहीं हो सकता। रही मम्मट भट्ट और श्रीहर्ष की आख्यायिका, तो वह ऐतिहासिक न होने के कारण किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं। अक्षर और वीरयज्ञ तथा भोज और कालिदास-विषयक किवदंतियाँ जैसे नित्य नई सुनते हैं, वैसे ही यह भी है।

कर्तृत्वावाद के चिन्ते में कन्नौज के पास मीरौसराय नाम का एक कला है। वहाँ विशेष करके कान्यकुब्ज मिश्र लोगों की घाटी है। ये मिश्र श्रीहर्ष को अपना पूज्य बनलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग पहले त्रिपाठी थे, परंतु श्रीहर्षजी ने एक यज्ञ

किया, जिससे हम मिश्र-पदवी को प्राप्त हुए। श्रीहर्षजी का 'राजमान्य' होना भी ये सूचित करते हैं। परंतु वे, हुए कब, इसका पता उन्हें नहीं। जैसा, कि आगे लिखा जायगा, इन लोगों का अनुमान मच जान पड़ता है। मीराँसराय में रहने-वाले विद्वान् का वही निरुद्धवर्ती क्रमोज के राजा की समा में रहना बहुत ही संभव है।

सुनते हैं, पंगदेश में पहले सत्पात्र ब्राह्मण न थे। इस न्यूनता को दूर करने के लिये सेनवंशीय आदि-शूर-नामक राजा ने कान्यकुब्ज-प्रदेश से परम विद्वान् पाँच ब्राह्मणों को बुलाकर अपने देश में बसाया था। इन पाँच में से एक श्रीहर्षनामी भी थे। डॉक्टर राजेंद्रलाल मिश्र ने आदि-शूर का स्थिति-काल ईसवी सन् की दशम शताब्दी (६८८) में स्थिर किया है। यदि यह वही श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैपथ्य-चरित लिखा है, तो डॉक्टर बूकर का यह कहना ठीक नहीं कि नैपथ्य-चरित बारहवीं शताब्दी का काव्य है। नैपथ्य-चरित के सप्तम सर्ग के अंत में—

गौडोर्धोशकुलप्रशस्तिमणिविप्रातर्क्यं† तन्महा-

काम्ये चारणि नैपथ्यचरिते सर्गोऽगमसप्तमः ।

और नवम सर्ग के अंत में—

* See, Indo-Aryans, Vol II.

† यर्थात् 'गौडोर्धोशकुलप्रशस्ति'-नामक काम्य के आता नैपथ्य-चरित का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ।

काश्मीरवासी पंडितों के द्वारा नैपथ-चरित की पूजा होना संभव है। परंतु हममें यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहर्ष उस देश के रहनेवाले थे। श्रीहर्ष किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ थे, यह तो निश्चित ही है। राजा के यहाँ देश-देशांतर से पंडित आया हो करते हैं। काश्मीर-देश के पंडित कान्यकुब्ज-श्वर के यहाँ आए होंगे और प्रसंगवशात् वहाँ नैपथ-चरित को देखकर उसको प्रशंसा की होगी। अथवा नैपथ-चरित को काश्मीर ही में देखकर उन्होंने उसको प्रशंसा की होगी। हममें आक्षेप का कारण नहीं देख पड़ता। विश्वास के लिये काश्मीर प्रसिद्ध था। इस कारण पंडितों की समानोचना के लिये श्रीहर्ष के द्वारा नैपथ-चरित का वहाँ भेजा जाना असंभव नहीं। इस विषय में लिखित प्रमाण भी मिला है। उसका उल्लेख आगे होगा। अतएव इस इतनी बात से श्रीहर्ष का काश्मीरवासी होना प्रमाणित नहीं हो सकता। रही मम्मट भट्ट और श्रीहर्ष की आख्यायिका, सो वह ऐतिहासिक न होने के कारण किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं। अकधर और धीरव्रत तथा भोज और कालिदास-विषयक किवदंतियाँ जैसे नित्य नष्ट सुनते हैं, वैसे ही यह भी है।

कुरुल्लाभाद के जाले में कन्नौज के पास मीरांसराय नाम का एक क्लृप्ता है। यहाँ विशेष करके कान्यकुब्ज मिश्र लोगों की बस्ती है। ये मिश्र श्रीहर्ष को अपना पूज्य बतलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग पहले त्रिपाठी थे, परंतु श्रीहर्षजी ने एक यज्ञ

किया, जिससे हम मिथ-पदवी को प्राप्त हुए। श्रीहर्षजी का 'राजमान्य' होना भी ये सूचित करते हैं। परंतु वे, हुए कब, इसका पता उन्हें नहीं। जैसा कि आगे लिखा जायगा, इन लोगों का अनुमान मच जान पड़ता है। मीराँसराय में रहने-वाने विद्वान् का यही निकटवर्ती कन्नौज के राजा की समा में रहना बहुत ही संभव है।

सुनते हैं, बंगदेश में पहले सत्पात्र ब्राह्मण न थे। इस न्यूनता को दूर करने के लिये सेनवंशीय आदि-शूर-नामक राजा ने कान्यकुब्ज-प्रदेश से परम विद्वान् पाँच ब्राह्मणों को बुलाकर अपने देश में बसाया था। इन पाँच में से एक श्रीहर्षनामी भी थे। डॉक्टर राजेंद्रलाल मिश्र ने आदि-शूर का स्थिति-काल ईसवी सन् की दशम शताब्दी (६८९) में स्थिर किया है। यदि यह वही श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैषध-चरित लिखा है, तो डॉक्टर बूलर का यह कहना ठीक नहीं कि नैषध-चरित बारहवीं शताब्दी का काव्य है। नैषध-चरित के सप्तम सर्ग के अंत में—

गौडोर्ध्वीशकुत्रप्रशस्तिमणितिआतर्पयन् तन्महा-

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गोऽगमासहस्रः ।

और नवम सर्ग के अंत में—

* See, Indo-Aryans, Vol. II.

† अर्थात् 'गौडोर्ध्वीशकुत्रप्रशस्ति'-नामक काव्य के आता नैषध-चरित का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ।

काश्मीरवासी पंडितों के द्वारा नैपथ-चरित की पूजा होना संभव है। परंतु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहर्ष उस देश के रहनेवाले थे। श्रीहर्ष किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ थे, यह तो निश्चित ही है। राजा के यहाँ देश-देशांतर से पंडित आया हो करते हैं। काश्मीर-देश के पंडित कान्यकुब्ज-श्वर के यहाँ आए होंगे और प्रसंगवशात् वहाँ नैपथ-चरित को देखकर उसको प्रशंसा की होगी। अथवा नैपथ-चरित को काश्मीर ही में देखकर उन्होंने उसकी प्रशंसा की होगी। इसमें आक्षेप का कारण नहीं देख पड़ता। विद्या के लिये काश्मीर प्रतिष्ठ था। इस कारण पंडितों की समाजोत्थान के लिये श्रीहर्ष के द्वारा नैपथ-चरित का वहाँ भेजा जाना असंभव नहीं। इस विषय में लिखित प्रमाण भी मिला है। उसका उल्लेख आगे होगा। अतएव इस इतनी बात से श्रीहर्ष का काश्मीरवासी होना प्रमाणित नहीं हो सकता। रही सम्मट भट्ट और श्रीहर्ष की आख्यायिका, सो वह ऐतिहासिक न होने के कारण किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं। अक्षर और योग्यतया भोज और कालिदास-विषयक किंवदंतियाँ जैसे नित्य नई सुनते हैं, वैसे ही यह भी है।

कुरुखावाद के जिले में कन्नौज के पास मीरासराय नाम का एक क़स्बा है। वहाँ विशेष करके कान्यकुब्ज मिश्र लोगों की बस्ती है। ये मिश्र श्रीहर्ष को अपना पूर्वज बतलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग पहले त्रिपाठी थे, परंतु श्रीहर्षजी ने एक यज्ञ

किया, जिससे हम मिश्र-पदवी को प्राप्त हुए। श्रीहर्षजी का राजमान्य होना भी ये सूचित करते हैं। परंतु वे हुए कब, इसका पता उन्हें नहीं। जैसा कि आगे लिखा जायगा, इन लोगों का अनुमान मच जान पड़ता है। मीराँसगढ़ में रहने-बाने विद्वान् का वहीं निरुत्कर्षी कन्नौज के राजा की समा में रहना बहुत ही संभव है।

सुनते हैं, बंगदेश में पहले सत्पात्र ब्राह्मण न थे। इस न्यूनता को दूर करने के लिये सेनवंशीय आदिशूर-नामक राजा ने कान्यकुब्ज-प्रदेश से परम विद्वान् पाँच ब्राह्मणों को बुलाकर अपने देश में बसाया था। इन पाँच में से एक श्रीहर्षनामी भी थे। डॉक्टर राजेंद्रलाल मिश्र ने आदिशूर का स्थिति-काल ईसवी सन् की दशम शताब्दी (६८०) में स्थिर किया है। यदि यह वही श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैषध-चरित लिखा है, तो डॉक्टर बूनर का यह कहना ठीक नहीं कि नैषध-चरित बागदुरी शताब्दी का काव्य है। नैषध-चरित के सप्तम सर्ग के अंत में—

गौडोर्वीशकुलप्रशस्तिमणितिघ्रातस्ययं तन्महा-

काव्ये चारणि नैषधायचरिते सर्गोऽग्रमसत्तमः ।

और नवम सर्ग के अंत में—

* See, Indo-Aryans, Vol II

† अर्थात् 'गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति'-नामक काव्य के आता नैषध-चरित का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ।

संहार्यवर्णनस्य नवमस्तस्य स्वरंसीन्महा-

काव्ये चारुणि नैषधोपचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः†

ये जो श्लोकार्द्ध हैं, इनसे जाना जाता है कि श्रीहर्ष ने 'गौडो-
र्वाशकुलप्रशस्ति' और 'अर्णववर्णन' ये दो काव्य लिखे हैं।
समुद्र-वर्णन और गोदेवर की प्रशस्ति-रचना से अनुमान
होता है कि श्रीहर्ष कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ से गौड़ देश
को गए होंगे। क्योंकि वहाँ गए बिना वहाँ के राजा तथा
समुद्र का वर्णन युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता। गौड़ जाने
ही पर समुद्र के दर्शन हुए होंगे और दर्शन होने ही पर उसका
वर्णन लिखने की इच्छा श्रीहर्ष को हुई होगी। परन्तु यह सब
अनुमान-ही अनुमान है। श्रीहर्ष गौड़ देश को गए हों या न
गए हों, एक बात प्रायः निश्चिन-सो है। वह यह कि नैषध के
कर्ता श्रीहर्ष आदि शूर के समय में नहीं हुए। वह उसके कोई
२०० वर्ष बाद हुए हैं।

यदि यह मान लिया जाय कि गोदेवर के आश्रय में रहने
ही के कारण श्रीहर्ष ने 'गौडोर्वाशकुलप्रशस्ति' लिखी, तो यह हो

॥ अर्थात् 'अर्णववर्णन'-नामक काव्य के कर्ता श्रीहर्ष रचित नैषध-
चरित का नवम सर्ग समाप्ति को पहुँचा।

† 'निसर्गोज्ज्वलः' (अत्यंत उज्ज्वल) यह श्रीहर्ष की तीसरी
वर्षोक्ति हुई। 'चारुणि' और 'निसर्गोज्ज्वलः' की तो कुछ
गिनती ही नहीं; न-जाने कितनी दूरे इनका प्रयोग आपने
किया है।

कैसे सकता है। श्रीहर्ष तो कान्यकुब्ज-नरेश के आश्रय में थे। पर संभव है, गौड़-नरेश की प्रार्थना पर कान्यकुब्ज राजा की आज्ञा से वह वहाँ गए हों। अथवा कान्यकुब्ज राजा के मरने पर निराश्रय हो जाने के कारण वह गौड़ देश को चले गए हों। अथवा गौड़राज और कान्यकुब्जेश्वर में परस्पर मित्रता रही हो। इस दशा में अपने आश्रयदाता के मित्र का वर्णन करना श्रीहर्ष के लिये अनुचित नहीं कहा जा सकता।

नैपथ्य-चरित के अंतिम सर्ग के श्लोक १५१ का उत्तरार्द्ध यह है—

हार्विशो भव (नृप) साहसाङ्कचरिते चम्पूकृतोऽयं महा-

काव्ये तस्य कृतौ नलीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

जिससे ज्ञात होता है कि श्रीहर्ष ने 'साहसाङ्क-चम्पू' भी बनाया है। टीकाकार नारायण पंडित इस श्लोक की टीका में लिखते हैं—

नृपसाहसाङ्केति पाठे नृपरचासौ साहसाङ्करच तस्य गोहेन्द्रस्य चरिते विषये ।

जिससे यह सूचित होता है कि साहसाङ्क गौड़ देश का राजा था। डॉक्टर राजेंद्रलाज मित्र ने इस राजा के नाम का बल्लेख अपनी 'इंडू-परियन'-पुस्तक में कहीं नहीं किया, जिससे नारायण पंडित का कथन पुष्ट नहीं होता। हरिमोहन प्रमाणिक इत्यादि विद्वान् साहसाङ्क को कान्यकुब्ज का राजा बतलाते हैं और उसका होना ६०० ईसवी के लगभग लिखते हैं।

परंतु इस बात का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता ।

नव साहसांक तो पदवी-मात्र जान पड़ती है । नव साह-सांक-चरित-नामक काव्य, जो प्रकाशित हो गया है, खंपू नहीं, किंतु छंदोबद्ध महाकाव्य है । यह परिमल रत्न पद्मगुप्त कवि की रचना है ; श्रीहर्ष का बनाया हुआ नव-साहसांक-चरित-खंपू और ही है । नव-साहसांक-चरित में उज्जयिनी के राजा सिधुराज का वर्णन है—वर्णन क्या है, तद्विषयक एक गप-सी है । उसमें राजा का पातालगमन और नाग-कन्या शशिप्रभा के साथ उसके विवाह इत्यादि की असंभवनीय बातें हैं । यह राजा परमारवंशीय था । इसके मंत्री का नाम यशोभट्ट था । डॉक्टर बूलर और प्रोफेसर जेकरिया ने नव-साहसांक-चरित पर एक उत्तम लेख लिखा है । नव-साहसांक गौड़ देश का नहीं, किंतु मालवे का राजा था । उसका स्थिति-काल १६५-१०१० ईसवी माना जाता है । इन बातों से सिद्ध है कि नव-साहसांक-चरित से श्रीहर्ष का कोई संबंध नहीं । यह मालवे के राजा सिधुराज के बाद हुए हैं और कन्नौज के राजा जयचंद के समय में विद्यमान थे । अतएव उनका स्थिति-काल ईसा की चारहवीं शताब्दी मालूम होता है । भीरूसराय के मिथ लोगों का श्रीहर्ष का अपना पूर्वज कहना और कन्नौज के राजा के यही उनका मान पाना इत्यादि बातें इस अनुमान की पुष्टि करती हैं ।

अच्छा, अब आदि-शूर राजा के यहाँ श्रीहर्ष नाम के पंडित के जाने की कहानी सुनिए। उसके यहाँ जब श्रीहर्ष पहुँचे हैं, तब जैसे इनके साथ गए हुए और-और पंडितों ने अपना-अपना परिचय दिया, वैसे ही इन्होंने भी दिया। इनका परिचायक श्लोक रहस्य-संदर्भ-नामक ग्रंथ से हम नीचे उद्धृत करते हैं—

माझाहं श्रीहर्षः कितिपवर ! भारद्वाजगोत्रः पवित्रो
नित्यं गोविन्दपादाभ्युक्तपुण्ड्रद्वयः सर्वतीर्थावगाही ;
चत्वारः सांगवेदा मम सुखपुत्रः परम पाणी धनुर्मे
सर्वं कर्तुं समोऽस्मि प्रकटय नृपते ! स्वमनोऽभीष्टमाशु ।

कलकत्ता-निवासी श्रीयुक्त रघुनाथ वेदांतवागीश ने स्वरचित श्रीकृष्णफकारादि-नामक भाष्य की भूमिका में अपने कां श्रीहर्ष का वंशज बनाया है और श्रीहर्ष की स्तुति में एक श्लोक भी दिया है। यथा—

वेदान्तसिद्धान्तसुनिश्चयार्थो दीपाद्यमादानद्वयार्द्रचितः ;
परामविधायकवर्णभागः श्रीहर्षनामा भुवर्त्त तुतोप ।

इन दो श्लोकों को देखने से जान पड़ता है कि यह श्रीहर्षजी वेदांत-विद्या में परम निष्णात थे, तथा दर्शन-शास्त्र के भी स्वरूप वेत्ता थे। पर यह श्रीहर्ष नैषध-चरित के कर्ता श्रीहर्ष नहीं हो सकते। जो श्रीहर्ष आदि-शूर के यहाँ गए थे, वह भारद्वाज गोत्र के थे। नैषध-चरित के कर्ता तो उस समय पैदा ही न हुए थे। फिर यदि मीरांसराय के मिश्रों का कथन माना जाय, तो उनके पूर्वज

श्रीहर्ष का गोत्र शोडित्य था। एक बात और भी है। आदि-शूर के श्रीहर्ष "गोविन्दपादांबुजयुग"-सेवी अर्थात् वैष्णव थे। परंतु नैषध-चरितवाले श्रीहर्ष 'चितामणिमंत्र' की चिंतना करने-वाले थे। यह मंत्र भगवती का है। अतएव नैषध-चरित के प्रणेता श्रीहर्ष शाक्त मालूम होते हैं।

(४)

श्रीहर्ष का समयादि-निरूपण

यहाँ तक श्रीहर्ष के विषय में आनुमानिक बातों का उल्लेख हुआ । अब उनके समय आदि के निरूपण से संबंध रखनेवाली कुछ विशेष बातें लिखी जाती हैं । राजशेखर 'सूरि' नाम का एक जैन कवि हो गया है । उसका स्थिति-काल विक्रम-संवत् १४०५ (१३४६ ईसवी) के आस-पास माना जाता है । उसका बनाया हुआ एक ग्रंथ प्रबंधकोश-नामक है । उसमें उसने लिखा है कि श्रीहरी के पुत्र श्रीहर्ष ने कान्यकुब्ज-नरेश गोविंदचंद्र के पुत्र जयचंद्र की आज्ञा से नैपथ्य-चरित बनाया । यदि यह बात सच है, तो श्रीहर्ष का जयचंद्र ही के आश्रय में रहना सिद्ध है । जयचंद्र और मुहम्मद गौरी का युद्ध ११६५ ईसवी में हुआ था । अतएव श्रीहर्ष ईसा की बारहवीं सदी के अंत में अवश्य ही विद्यमान थे ।

इंडियन ऐंटिकेरी (१५-१११२) में राजा जयचंद्र का जो दान-पत्र छपा है, उसमें—

त्रिचरवारिशद धकद्वादशशतसंवत्सरे आपादे मासि शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ रविदिने अंकतोऽपि संवत् १२४३ आसाढ-सुदि ७ रवौ—

इस प्रकार संवत् १२४३ स्पष्ट लिखा है । यह दानपत्र प्राचीन

नेत्र-माला के प्रथम भाग में भी छपा है। इंडियन ऐंटिकोरी (१५-५८८) में जयचंद का एक और भी दानपत्र छपा है। यह उस समय का है, जब जयचंद युवराज थे। इसमें १२२५ संवत् दिया हुआ है।

राजशेखर सूरि ने जयचंद को (इसी को जयचंद्र भी कहते थे) गोविंदचंद्र का पुत्र कहा है। परंतु यह ठीक नहीं। जयचंद के पिता का नाम विजयचंद्र या और विजयचंद्र के पिता का गोविंदचंद्र था। यह बात उन दानपत्रों से सिद्ध है, जिनका चर्खेत्य ऊपर किया जा चुका है। दानपत्र में जयचंद की वंशावलि इस प्रकार लिखी है—

यशोविमह, महाचंद्र, चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंदचंद्र, विजय-चंद्र, जयचंद्र ।

पीछे के तीन राजाओं के पिता-पुत्र-संबंध सूचक पद्य भी, राजा जयचंद के दानपत्र से, हम नीचे उद्धृत करते हैं—

सस्मादभायत निजायतबाहुवली-

वम्भावदहनधराज्यगञ्जो जरेन्द्रः ।

सान्द्रामृतद्वमुष्णं प्रमयो गवां यो

गोविन्दचन्द्र इति चन्द्र इवाम्बुराशेः ॥ १ ॥

अजनि विजयचन्द्रो नाम सस्माजरेन्द्रः ।

सुरपतिरिव भूमृत्पचविष्णोश्दत्तः ।

भुवनदहनहेलाहम्यहमीरनारी-

भयनजलदधारार्थीनमूलोक्तारः ॥ २ ॥

तस्मादद्भुतविक्रमादय जयचन्द्राभिधानः पति-

भूपानामवतीर्ण एष भुवनोद्धाराय नारायणः ।

द्वैधीभावमपास्य विग्रहरुचि चिह्नमूल्य शान्ताशयाः

सेवन्ते यमुदमयन्धनमयध्वसारिणः पांथिवा ॥ ३ ॥

राजशेखर सूरि ने १३४८ ईसवी में प्रबंधकोश-नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें उमने श्रीहीर, श्रीहर्ष और जयचंद इत्यादि के विषय में जो कुछ कहा है, वह संक्षेपतः यह है—

काशी में गोविंदचंद्र नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम जयचंद्र था। (दानपत्रों के अनुसार गोविंदचंद्र का पुत्र विजयचंद्र और विजयचंद्र का पुत्र जयचंद्र था) उसको, अर्थात् जयचंद्र की, सभा में हीर नाम का एक विद्वान् था। उसको सभा में, राजा के सम्मुख, एक दूसरे विद्वान् ने—सद्यनाचार्य ने—शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। हीर जय मरने लगा, तब उसने अपने पुत्र श्रीहर्ष से कहा कि यदि तू सत्पुत्र है, तो जिस षड्विंश ने मुझे परास्त किया है, उसे तू राजा के सम्मुख अवश्य परास्त करनी। श्रीहर्ष ने कहा—‘बहुत अच्छा’।

पिता के मरने पर श्रीहर्ष ने देश-देशांतरों में जाकर तर्क, व्याकरण, वेदांत, गणित, ज्योतिष, अलंकार इत्यादि अनेक शास्त्र पढ़े। फिर गंगा-तट पर एक वर्ष-पर्यंत वितामणि-मंत्र की साधना करके उन्होंने भगवती त्रिपुरा से वर प्राप्त किया। इस वर के प्रभाव से श्रीहर्ष की चाणी में ऐसी अलौकिक

शक्ति प्रादुर्भूत हुई कि जिस समा में वह जाते, कोई उनकी यात ही न समझ सकता । अतः श्रीहर्ष ने पुनः त्रिपुरा को प्रत्यक्ष करके उनसे प्रार्थना की कि ऐसा कीजिए, जिसमें सब कोई मेरी यात समझ सकें । इस पर देवों ने कहा—“आधो रात के समय, भोगे सिर, दही खाकर शयन कर । कर्पाश के बतरने से तेरी बुद्धि में कुछ जड़ता आ जायगी ।” श्रीहर्ष ने ऐसा ही किया । तब से उनकी बातें लोगों की समझ में आने लगीं ।

इस प्रकार, वर-प्राप्ति के अनंतर, कारी में राजा जयचंद्र से श्रीहर्ष मिले । उन्होंने उसे अपनी विद्वत्ता से बहुत प्रसन्न किया । राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर श्रीहर्ष ने यह श्लोक पढ़ा—

‘ गोविन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च ।

आऽस्मिन्मृपे कुरुत कामधियं सकृदपः,

अस्त्रीकरोति जगतां विजये स्मरः स्त्री-

श्चीमनः पुनरनेन विधीयते स्त्रीः ।

‘ भावार्थ—हे , सरणी-माण ! गोविन्दनंदन (गोविन्दचंद्र का लड़का जयचंद्र तथा गो वद [कृष्ण] का लड़का प्रद्युम्न अर्थात् काम,) तथा अत्यंत रूपवान् होने के कारण इस राजा को तुम लोग कहीं काम न समझ लेना । इस जगत् को जीतने में काम स्त्री को अस्त्री (पुरुष तथा अस्त्रधारी) कर देता है, अर्थात् स्त्रियों ही को अस्त्र-रूप करके जगत् जीत लेता है; परंतु

यह राजा अस्त्री (पुरुष तथा अस्त्रधारी) को खी बना देता है । राजधारी पुरुष, इसके सम्मुख खीवत् अपने प्राण बचाते हैं । यह श्लोक बहुतही अच्छा है । इसमें 'गोविन्दनन्दन' और 'अस्त्री' शब्द द्वयार्थिक हैं । दान-पत्रों में गोविन्दचंद्र के पुत्र का नाम विजयचंद्र लिखा है । अतएव यह पद्य विजयचंद्र के लिये श्रीहर्ष ने कहा होगा । संभव है, यह 'विजय प्रशस्ति' का हो । क्योंकि श्रीहर्ष ने इस नाम का एक ग्रंथ बनाया है । नैषध-चरित के पाँचवें सर्ग के अंत में श्रीहर्ष ने कहा है—

तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचना तातस्य नम्ये महा-
काम्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गोऽन्तमत्यक्षमः ।

जयचंद्र के आश्रय में रहकर उसके पिता की प्रशस्ति लिखना श्रीहर्ष के लिये स्वाभाविक बात है । राजशेखर ने श्रीहर्ष के देड़-दो सौ वर्ष पीछे प्रबंधकोष लिखा है । अतः नामों में गड़-बड़ होना संभव है । यह भी संभव है कि श्रीहर्ष विजयचंद्र के समय कान्यकुब्जेश्वर के दरबार में पहलेपहल गए हों, और उसके मरने पर जयचंद्र के आश्रय में रहे हों ।

श्रीहर्ष के अपूर्व पांडित्य को देखकर उनके पिता का पराजय करनेवाले पंडित ने भी—देव ! वादींद्र ! भारतीसिद्ध ! इत्यादि संबोधन-पूर्वक—श्रीहर्ष के सम्मुख यह स्वीकार किया कि उनके धरावर दूसरा विद्वान् नहीं ।

कुछ काल के अनंतर जयचंद्र ने श्रीहर्ष से कहा कि तुम कोई ग्रंथ लिखो । इस पर श्रीहर्ष ने नैषध-चरित की रचना

करके उसे राजा को दिखाया । राजा ने उसे बहुत पसंद किया, और श्रीहर्ष से कहा कि तुम कारमीर जाकर इसे वहाँ की राज-सभा के पंडितों को दिखा लाओ । श्रीहर्ष काश्मीर गए । पर वहाँ उनकी दाल न गली । वहाँ के ईर्ष्यालु पंडितों ने उनकी एक न सुनी । एक दिन श्रीहर्ष एक देवालय में पूजा कर रहे थे । पास हो तालाब था । इतने में नीच जाति की दो स्त्रियाँ वहाँ पानी भरने आईं । उनमें परस्पर मार-पीट हो गई । खून तक निकला । इसको करियाद राजा के दरबार में हुई । राजा ने साक्षी माँगे । मार-पीट के समय वहाँ पर श्रीहर्ष के सिवा और कोई न था । अतएव वही गवाह बदे गए । श्रीहर्ष ने, बुलाए जाने पर, कहा कि मैं इन स्त्रियों की भाषा नहीं समझता । पर जो शब्द इन्होंने उन समय कहे थे, मुझे याद हैं । उन शब्दों को श्रीहर्ष ने ब्यों-का-श्यों कह सुनाया । उनकी ऐसी अद्भुत धारणा-शक्ति देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसने इनसे इनका हाल पूछा । इनके पांडित्य और कवित्व की उसने परीक्षा भी ली । इनका नैपथ-चरित भी देखा । फल यह हुआ कि इनका बहुत सरकार उसने किया, और अपनी सभा के ईर्ष्यालु पंडितों को बहुत धिक्कारा । राजा ने तथा उसके आश्रित पंडितों ने भी नैपथ-चरित के सरकाव्य होने का सरटीफिकेट श्रीहर्ष को दे दिया ।

जिस समय श्रीहर्ष काश्मीर गए, उस समय के काश्मीर-नरेश का नाम राजशेखर ने माघवदेव लिखा है । परंतु राज-तरंगिणी में इस नाम के राजा का उल्लेख नहीं ।

श्रीहर्ष काशी लौट आए, और जयचंद्र से चन्होंने सय झल कहा । राजा बहुत प्रसन्न हुआ ।

वीरधवल-नामक राजा के समय में हरिहर-नामक पंडित नैषध की एक प्रति गुजरात को ले गया । उस पुस्तक से राजा वीरधवल के मंत्री वस्तुपाल ने एक दूसरी प्रति लिखवाई । राजशेखर ने लिखा है कि हरिहर श्रीहर्ष के वंशज थे और वे गौड़ थे । अतः श्रीहर्ष भी गौड़ ही हुए । संभव है, इसी से श्रीहर्ष ने गौड़-देश के राजा की प्रशंसा में 'गौडोर्वाशकुल-प्रशस्ति'-नामक ग्रंथ बनाया हो ।

राजशेखर ने लिखा है कि जयचंद्र की रानी सूरहादेवी बड़ी विदुषी थी । वह कलाभारती नाम से प्रसिद्ध थी । श्रीहर्ष भी नरभारती कहलाते थे । यह बात रानी को सहन न होती थी । वह श्रीहर्ष से मत्सर रखती और कुचेष्टाएँ किया करती थी । इसीलिये, स्निग्ध होकर, गंगा-तट पर श्रीहर्ष ने संन्यास ले लिया ।

श्रीहर्ष ने अपने लिये कान्यकुब्जेरवर के यहाँ आसन पाना लिखा है, और राजशेखर ने (श्रीहर्ष के छेढ़ ही सौ वर्ष पीछे) उनको जयचंद्र का आश्रित बतलाया है । अतः यह बात निश्चय-सही है कि श्रीहर्ष जयचंद्र ही के समय, अर्थात् ईसा की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, विद्यमान थे ।

अहमदाबाद के निकट धोलका में चांडु नाम का एक विद्वान् रहे गया है । उसने १२६६ ईसवी में नैषध-दीपिका-नामक नैषध-

चरित की टीका बनाई। इस टीका में उसने भी लिखा है कि श्रीहर्ष ने अपने पिता के जीतनेवाले उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया। इसलिये इससे भी राजशेखर के कथन की पुष्टि होती है। चांडु ने अपनी टीका में नैपथ-चरित को 'नवीन काव्य' लिखा है, और यह भी लिखा है कि उस समय तक नैपथ-चरित की विद्याधरी-नामक केवल एक ही टीका उपलब्ध थी। पर इस समय इस काव्य की तेईस तक टीकाएँ देखी गई हैं।

प्रबंधकोष में लिखा है कि जयचंद्र के प्रधान मंत्री ने ११७४ ईसवी में सोमनाथ की यात्रा की। इस यात्रा-वर्णन के पहले ही श्रीहर्ष का काश्मीर जाना वर्णन किया गया है। नैपथ-चरित लिखने के अनंतर श्रीहर्ष काश्मीर गए थे। अतः उन्होंने ११७४ ईसवी के कुछ दिन पहले ही नैपथ की रचना की होगी।

श्रीहर्ष ने नैपथ के प्रति सर्ग के अंत में अपने माता-पिता के नाम का पिष्ट-पेषण किया है; परंतु किसी सर्ग के अंत में अपना समय तथा जन्मभूमि और जिस राजा के यहाँ आप रहे, उसका नाम आदि लिख देने की कृपा नहीं की। तथापि प्रबंधकोष के अनुसार यह प्रायः सिद्ध-सा है कि वह राजा जयचंद्र के आश्रय में थे।

गोविंद-नंदनतया—आदि श्लोक से यह भी सूचित होता है कि वह जयचंद्र के पिता ही के समय में कान्यकुब्ज की राजधानी में पहुँच गए थे।

(५)

श्रीहर्ष के ग्रंथ

नैपथ-चरित के अतिरिक्त श्रीहर्ष ने और जो-जो ग्रंथ बनाए हैं, उनका नाम उन्हें नैपथ के किसी-किसी सर्ग के अंतिम श्लोकों में दिया है। श्रीहर्ष ही के कथनानुसार उनके ६ ग्रंथ हैं; यथा—

१. नैपथ-चरित	५. विजय-प्रशस्ति
२. गौडोर्वोशकुलप्रशस्ति	६. खंडनखंड-पाद्य
३. अर्णव-वर्णन	७. छंदःप्रशस्ति
४. स्थैर्य विचार	८. शिवशक्तिसिद्धि

९. नवसाहस्रक-चरित

इनमें से नैपथ-चरित के विषय में प्रमाण देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। द्वितीय, तृतीय और नवम ग्रंथ के विषय में नैपथ के श्लोक हम पहले उद्धृत कर चुके हैं। शेष पाँच ग्रंथों के परिचायक श्लोकार्द्ध नीचे दिए जाते हैं—

(४) त्वं: स्थैर्यविचारव्यपकरणभातव्ययं तन्महा-
काव्ये चारणि नैपथीयचरिते सर्गो निसर्गोऽग्रजः ।

(५) तद्विजयप्रशस्तिपद्यता तावत्स्य नम्ये महा-

काव्ये चादृशि नैषधीयचरिते सगोऽगमत्पञ्चमः ।

- (१) पन्थाः खण्डनखण्डतोऽपि सद्भावाद् धोदृष्टमे तन्महा-
काव्येऽयं श्वगदम्बस्य चरिते सगो निसर्गोज्ज्वलः ।
- (७) पातः समुद्रात् स्वसुः सुसदृशि चन्द्र प्रशस्तेर्महा-
काव्ये तद्गु वि नैषधीयचरिते सगो निसर्गोज्ज्वलः ।
- (८) पातोऽस्मिन् शिवशक्तिसिद्धिभगिनी सौभ्राग्रमव्ये महा-
काव्ये सस्य कृतौ नखीयचरिते सगोऽपनष्टादशः ।

नैषध-चरित और खंडनखंड-खाद्य, श्रीहृष के ये ही दो ग्रंथ
उपलब्ध हैं । खंडनखंड-खाद्य श्रीहृष के अगाध पांडित्य और
नैषध-चरित उनके अप्रतिम कवित्व का द्योतक है । खंडन-
खंड खाद्य (खंडनरूपी खंड शर्करा का भोजन) में अन्यान्य
मतों का अद्भुत रीति से खंडन करके, एकमात्र वेदांत-मत
का मंडन किया गया है^७ । स्थैर्य विचार में, नहीं^८ कह
सकते, क्या है ; परंतु अन्यान्य ग्रंथों के नाम ही से उनके
विषय का बहुत कुछ अनुमान हो सकता है । गोडोर्गेशकूल-
प्रशस्ति में गौडेश्वर की प्रशंसा ; विजय-प्रशस्ति में विजय-
नामक राजा की प्रशंसा ; और छंदःप्रशस्ति में छंद-नामक
राजा की प्रशंसा होगी । विजय-प्रशस्ति के विषय में तो टीका-
कार मल्लिनाथ कुछ नहीं कहते ; परंतु छंदःप्रशस्ति के विषय

^७ स्मरण होना दे कि महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा ने,
कुछ समय हुआ, खंडनखंड-खाद्य का अनुवाद अंगरेजी में करके
उसे प्रकाशित किया है ।

में स्पष्ट कहते हैं कि वह छद-नामक राजा की स्तुति है। छंद कहीं का राजा था, इसका पता नहीं लगता। विजय से मतलब विजयचंद्र से जान पड़ता है। वह महाराज जयचंद का पिता था। अर्णव-वर्णन में समुद्र-वर्णन और नवसाहस्रं-वर्णन में साहस्रं राजा का वर्णन होगा, इसमें संदेह नहीं। शिवशक्त-सिद्धि में शाक्त अथवा शैवमत की कोई बात अवश्य होगी। यदि यह ग्रंथ शाक्त-मतानुयायी है, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, तो इसको लिखने से श्रीहर्ष का शाक्तमत की ओर अनुराग होना सूचित होता है।

(६)

चिंतामणि-मंत्र की सिद्धि

सुनते हैं, श्रीहर्षजी परम मातृमत्त थे। अपनी माता को वह देवी के समान समझते थे। नैपथ्य-चरित के धारहवें सर्ग के इस—

तस्य द्वादश पृथ मातृचरणाम्भोजान्निभौधेमंदा-

काव्येऽयं ध्यातव्यस्तस्य चरिते सर्गो निसर्गोऽप्यस्य ।

अंतिम श्लोकार्द्ध में श्रीहर्षजी अपनी माता के चरण-कमल में, मधुप के समान, अपना मस्तक रखना स्वयं भी स्वीकार करते हैं। किसी-किसी का कथन है कि माता ही के उपदेश से इन्होंने 'चिंतामणि-मंत्र' सिद्ध करके अद्भुत कवित्व-शक्ति प्राप्त की थी। नैपथ्य के प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक, जो हम पहले एक स्थल में उद्धृत कर आए हैं, उसमें श्रीहर्ष ने अपने ही मुख से यह कहा है कि चिंतामणि-मंत्र ही के प्रभाव से वह यह काव्य लिखने में समर्थ हुए हैं। पंडित ईश्वरचंद्र विशासागर ने भी एक प्रबंध में लिखा है कि लोग कहते हैं, श्रीहर्ष ने देवाराधना करके अप्रतिम कवित्व-शक्ति पाई थी। चिंतामणि-मंत्र का स्वरूप और उसका फल श्रीहर्षजी ने नैपथ्य-चरित में विशेष रूप से दिया भी है। देखिए—

भवामा वामाद्धे सफजमुमयाकारघटनाद्

द्विधामूर्तं रूपं भगवद्भिधेयं भवति यत् ;

तदन्तर्मन्त्रं मे स्मर हरमयं सेन्दुममलं

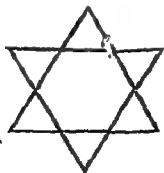
निराकारं शरवज्रप नरपते ! सिष्यतु स ते ।

(सर्ग १४, श्लोक ८२)

इस श्लोक से प्रथम मंत्रमूर्ति भगवान् अर्द्धनारीश्वर की उपासना का अर्थ निकलता है ; फिर, इन्द्रोद्यात्मक चिंतामणि-मंत्र सिद्ध होता है ; तदनंतर चिंतामणि-मंत्र के यंत्र का स्वरूप भी इसी से व्यक्त होता है । चिंतामणि-मंत्र का रूप यह है—

ॐ ह्रीं ॐ

“द्विधामूर्तं रूपं भगवद्भिधेयं”—से यंत्र का आकार सूचित किया गया है । भगवत् दो त्रिकोणांकुतियों का मेल ही यंत्र है ; यथा—

इसी के भीतर चिंतामणि-मंत्र लिखा जाता है । पारमेश्वर, मंत्रमहोदधि, शारदातिलक आदि तंत्रों में इसकी साधना का

सविस्तर वर्णन है। चित्तामणि-मंत्र का फल सरस्वती के मुख से श्रीहर्षजी ने इस प्रकार कहाया है—

सर्वांगीणसामृतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः

स स्वर्गीयमृगोदशामपि वरीकाराय माराधते ;

यस्मै यः शृङ्खल्यनेन स तदेवाप्नोति, किं भूषसा ?

येनायं हृदये कृतः सुकृतिना मन्मन्त्रचिन्तामणिः ।

(सर्ग १४, श्लोक ८६)

भावार्थ—जो पुण्यवान् पुरुष मेरे इस चित्तामणि मंत्र को हृदय में धारण करता है, वह शृंगारादि समस्त रसों से परिस्रुत आश्रयत सरस, वाग्वैदग्ध्य को प्राप्तकरके वृद्धस्पति के समान विद्वान् हो जाता है ; वह स्वर्गीय सुंदरी जनों को भी वश करने के लिये कामवत् सौंदर्यवान् दिखाई देने लगता है। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं ; जिस वस्तु को जिस समय वह इच्छा करता है, उसके मिलने में किंचिन्मात्र भी देरी नहीं लगती।

इसी के आगे जो दूसरा श्लोक है, वह भी देखिए—

पुष्पैर्म्यच्च गंधादिभिरपि सुमगैरप्यारुहमेव मां ये-

धियांन्ती मन्त्रमूर्तिं तर्पात मां ये मतिं मयस्य मय्येष नक्तः ;

सम्प्राप्तं वासरान्ते गिरसि कामसौ यस्य कस्यापि धत्ते

सोऽपि श्लोकानकारुदे रचयति रचिरान् कौतुकं परममस्य ।

(सर्ग १४, श्लोक ८७)

भावार्थ—सुंदर हंस के ऊपर गमन करनेवाली मंत्रमूर्ति मेरा पूजन, उत्तमोत्तम पुष्प-गंधादि से, करके और अच्छी

वरह मुझमें मन लगाकर जो मनुष्य मेरे मंत्र का जप करता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं ; एक वर्ष के अनंतर वह और जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रख देता है, वह भी सहसा सैकड़ों हृदयहारी श्लोक बचाने लगता है। मेरे इस मंत्र का कौतुक देखने योग्य है।

चतुर्दश सर्ग में नल को सरस्वती ने जिस समय धर-प्रदान किया है, उस समय के ये तीनो श्लोक हैं। श्रीहर्ष ने सरस्वती ही के मुख से ये श्लोक कहलाए हैं।

इस मंत्र की साधना से सचमुच ही इतनी सिद्धि प्राप्त होती है, इसके उदाहरण वर्तमान समय में तो मुनने में नहीं आए। पर श्रीहर्ष की बात पर सहसा अविश्वास करने की भी जी नहीं चाहता। हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं, जिसकी जोभ पर, जात-कर्म-संस्कार के समय, सरस्वती का पूर्वोक्त मंत्र (ॐ ह्रीं ॐ) लिख दिया गया था। यह मनुष्य कुछ पढ़-लिख भी गया, और कुछ कीर्ति-संपादन भी उसने किया। पर यह इसी मंत्र का प्रभाव था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। संभव है, यथाशास्त्र और यथारोति* इसकी उपासना करने से विशेष फल होता हो।

परंतु, आश्चर्य है, इसी चिंतामणि-मंत्र की उपासना करने पर भी हमारे एक मित्र को कुछ भी लाभ न हुआ। वह ग्वालियर में रहते हैं और रामानुज-संप्रदाय के वैष्णव हैं। आप बड़े पंडित और बड़े तांत्रिक हैं।

MICROFILMS

आजकल का शिष्ट-समुदाय यंत्र-मंत्र की बातों को कुटिल दृष्टि से देखता है, और पुरानी प्रथा के पंडित यंत्र-मंत्रों की समालोचना करना घुरा समझते हैं। तथापि हमको यहाँ पर प्रसंगवशात् इस विषय में कुछ लिखना ही पड़ा। अतः हम दोनों प्रकार के विद्वानों से क्षमा माँगते हैं।

(७)

श्रीहर्ष की गर्वोक्तियाँ

श्रीहर्ष को अपनी विद्वत्ता और कविता का अतिशय गर्व था । उनकी कई एक दर्पोक्तियाँ हम ऊपर लिए भी चुके हैं । नैषध के अंतिम श्लोक में आप अपने विषय में क्या कहते हैं, सो सुनिए—

ताम्रहृदयमासनम्ब खमते यः कान्यकुब्जोरवराद्
यः साक्षात्कुले समाधिषु परं ब्रह्ममोदार्यवम्,
याकायं मधुवर्षि धर्षितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः
श्रीश्रीहर्षकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याग्युदीयादिपद् ।

(सर्ग २२, श्लोक १५५)

अर्थात् कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ जिसे दो पान—और पान ही नहीं, किंतु आसन भी जिसे मिलता है; समाधिस्थ होकर जो अनिर्वचनीय ब्रह्मा नंद का साक्षात्कार करता है; जिसका काव्य शब्द के समान मीठा होता है; जिसकी सर्कशास्त्र-संबंधिनी शक्तियों को सुनकर प्रतिपत्ती तार्किक परास्त होकर फोर्सों भागूते हैं—उस श्रीहर्ष-नामक कवि की यह कृति (नैषध-चरित) पुण्यवान् पुरुषों को भ्रमोद देनेवाली हो ।

देखा, आप पंडित जगन्नाथराय से भी बढ़कर निकले ।

जगन्नाथराय ने कहा है कि सुमेरु से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे बराबर अच्छी कविता करनेवाला दूसरा नहीं है। परंतु श्रीहर्ष केवल कविता ही से अमृत नहीं बरसाते, किंतु सारे शास्त्रों में अपने धुरीणत्व का उल्लेख करते हैं। इनके खंडन-खंड-खाद्य और नैषध-चरित से, टीकाकार नारायण पंडित के कथनानुसार, इनका 'विद्वच्चक्रचूडामणि' होना सिद्ध है, यह हम मानते हैं। परंतु क्या मुख से कहने ही से पांडित्य प्रकट होता है? कालिदास ने रघुवंश में लिखा है—

मन्दः कवियशःप्रार्थी यमिष्याग्नुपहास्यताम् ;

प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः ।

इस शालीनता-सूत्रक पद्य से क्या उन्होंने अपना पांडित्य कम कर दिया ? कदापि नहीं। इस प्रकार नम्रता-व्यजक वाक्य कहने से विद्या की और भी विशेष शोभा होती है। किसी ने कहा है—

शीघ्रभारवती विद्या भजते कामपि श्रियम् ;

परंतु कुछ कवियों और पंडितों ने अपनी प्रशंसा अपने ही मुँह से करने में खरा भी संकोच नहीं किया। भारत-चंपू के बनानेवाले अनंत-नामक कवि ने—

दिगन्तरलुब्धकोत्तिरनन्तकविकुञ्जराः ।

इत्यादि वाक्य कहकर अपने को अपने ही मुख से कविकुंजर ठहराया है। श्रीहर्ष की प्रायः तो कुछ पूछिए ही नहीं। अपनी कविता के विषय में 'महाकाव्य', 'निसर्गोद्भव', 'चारु',

‘नव्य’, ‘अतिनव्य’ इत्यादि पद-प्रयोग कर देना तो उनके लिये साधारण बात है। उन्होंने तो काश्मीर तक के पंडितों से नैषध की पूजा को जाने का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कई सर्गों के अंत में आपने अपने कवित्व की और भी मनमानी प्रशंसा की है। देखिए—

तर्कव्यसमग्रमस्य दशमस्तस्य स्वरंसीन्महा-

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् जिसने केवल कविता ही में नहीं, किंतु तर्कशास्त्र में भी बड़ा परिश्रम किया है, उसके नैषध-चरित का दसवें सर्ग समाप्त हुआ। आगे चलिए—

शृंगारामृतशीतगावयमगद्देकादशस्तन्महा-

काव्येऽस्मिन् निषधेयस्य चरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् शृंगाररूपी अमृत से उत्पन्न हुए चंद्रमा के समान चञ्चल और आह्लादकारक, मेरे नैषध-चरित के एकादश सर्ग का अंत हुआ। और लीजिए—

स्वादूपादभृति त्रयोदशतयाऽन्द्रेयस्तदीये महा-

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् अतिशय स्वादिष्ट अर्थों को उत्पन्न करनेवाले नैषध-चरित के त्रयोदश सर्गों की समाप्ति हुई। और—

पातस्तस्य चतुर्दशः शरद्विजयोत्साहसूक्ष्मेर्महा-

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् शरदकालीन चंद्रमा की चंद्रिका के समान चञ्चल

शक्तियों जिसमें हैं, ऐसे नैषध-चरित का चतुर्दश सर्ग समाप्त हो गया। और भी—

पातःपञ्चदशः कृशेतररसास्वादविदायं महा-

काव्ये तस्य हि वैरसेनिचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् अत्यंत सरस और अत्यंत स्वादिष्ट नैषध-चरित का पंद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। और भी सुनिए—

एकां न त्यजतो नवार्थघटनामेकोनविंशे महा-

काव्ये तस्य कृतौ नलीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् जिसने एक भी नवीनार्थ-घटना को नहीं छोड़ा, उसके किए हुए नल-चरित का बीसवाँ सर्ग समाप्ति को पहुँचा। वस, एक और—

अग्न्याहुयथारसप्रमेयमणितौ विंशस्तदीये महा-

काव्येऽयं व्यगल्लसलस्य चरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ।

अर्थात् जिस रसमयी उक्तियों का आज तक और किसी ने व्यवहार नहीं किया, वे जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसे नैषध-चरित का बीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

कहिए, क्या इससे भी अधिक आत्मरक्षा हो सकती है? आशमश्लाघा की मात्रा इन्होंने बहुत ही यद्दा दी है। नैषध की परिसमाप्ति में आपने अपने को अमृतादि पौदह रत्न उत्पन्न करनेवाला क्षीर-सागर बताया है; और शेष सब कवियों को दो ही चार दिन में सुख जानेवाली नदियों को उत्पन्न करनेवाले पहाड़ी पत्थर! श्रीदुर्प का जब यह हाल है, तब पंडित अंगिकादत्त

न्यास अपने 'विहारी-विहार' में स्वप्रशंसात्मक यदि दो-एक बातें किसी मित्र कह दें, तो विशेष आक्षेप की बात नहीं। श्रीहर्ष का 'हिंस्य और कवित्व निःसंशय प्रशंसनीय है। परन्तु इन्होंने अपने विषय में जितनी गर्वोक्तियाँ कही हैं, उतनी, जहाँ तक हम जानते हैं, दो-एक को छोड़कर और किसी ने नहीं कही।

(८)

नैपथ-चरित का कथानक

नैपथ-चरित में नल और दमयंती की कथा है, इस बात को प्रायः सभी जानते हैं। तथापि किसी-किसी की यह समझ है कि इस काव्य में दमयंती का चरित्र में परित्याग भी वर्णन किया गया है। यह केवल भ्रम है। परित्याग-विषयक कोई भी नहीं। उस विषय के कवित्व का जिसे ह्वादा सहृदयानन्द-नामक काव्य देखना चाहिए। संक्षेपतः इस प्रकार है—

विदर्भ-देश के राजा भीम के एक कन्या था दमयंती। अपने पिता को देश-देशांतर वाले आक्रमणों के मुख से राजा नल की अनुरक्त हो गई। इधर लोगों से सुनकर राजा नल को भी उसकी दमयंती में नल की आसक्ति इतनी बढ़ी इतनी व्याकुलता होने लगी कि राजकार्य अतः 'आराम विहार' के बहाने राजा चादर धले गए। वहाँ सपन में, एक सुवर्णमय हंस उड़ने देखा। इस

कुनूहलाक्रांत होकर पकड़ लिया । पकड़ लेने पर हंस ने अतिशय विलाप किया, और राजा से ऐसी-ऐसी कारुणिक बातें कहीं कि चसने दयार्द्र होकर हंस को छोड़ दिया । छोड़े जाने के अनंतर इस उपकार का प्रत्युपकार करने के लिये हंस ने दमयंती के पास जाकर दूतस्व करना और उसमें नल का और भी अधिक प्रेम जामत् करके नल को दमयंती की प्राप्ति होने में सहायता करना स्वीकार किया । हंस ने ऐसा ही किया । विदर्भ-देश का जाकर, वहाँ दमयंती से नल का वृत्तांत कहकर, उसको हंस ने इतना उत्कण्ठित किया कि नल का बिना देसे ही दमयंती को इतनी विरह-वेदना होने लगी कि उस वेदना से व्यापित होकर उमने चंद्रमा और काम को हजारों गालियाँ सुनाई । फिर अनेक प्रलाप करते-करते वह मूर्च्छित हो गई । सुना की मूर्च्छा का वृत्तांत जानने पर उमके पिता राजा भीम उसके पास दौड़े आए, और अनुमान से सब बातें जानकर शीघ्र ही उमके स्वयंवर का प्रबंध करना उन्होंने निश्चित किया । इतनी कथा ४ सर्गों में वर्णन की गई है ।

दमयंती के सींदूर्यादि का वर्णन नारद ने इंद्र से जाकर किया और उसके स्वयंवर का समाचार भी सुनाया । इस बात को सुनकर इंद्र, वरुण, यम और अग्नि इन चारों देवतों के हृद्यों में दमयंती की प्राप्ति की अनिश्चय उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । दमयंती को पाने की अभिलाषा से उधरे से ये चारों स्वयंवर देखने के लिये चले ; श्वर से नल ने भी इसी निमित्त

प्रस्थान किया। मार्ग में इनकी परस्पर भेंट हुई। देवतों को यह विदित ही था कि दमयंती नल को चाहती है। अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि नल के स्वयंवर में उपस्थित रहते दमयंती उन्हें कदापि नहीं मिल सकती। इसलिये इन देवतों ने चतुराई करके नल को अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना चाहा। नल यद्यपि दमयंती को स्वयं ही मनसा, वाचा, कर्मणा चाहते थे, तथापि देवतों की इच्छा के प्रतिकूल उन्होंने कोई बात करना उचित न समझी। उनकी प्रार्थना को नल ने स्वीकार कर लिया। देवतों ने नल को अदृश्य होने को एक ऐसी विद्या पढ़ा दी, जिसके प्रभाव से वह दमयंती के अंतःपुर तक अदृष्ट प्रवेश कर गए। वहाँ इंद्र की भेजी हुई दूतों के दूताव करके चले जाने पर नल ने बड़े चातुर्य से अनेक प्रकार से देवतों की प्रशंसा करके दमयंती का प्रलोभन किया। उन्होंने भय भी दिखाया। परंतु नल को छोड़कर अन्य के साथ विवाह करना दमयंती ने स्वीकार न किया। नल की प्राप्ति न होने से बलदा प्राण दे देने का प्रण उसने किया। तदनंतर नल ने अपने को प्रकट किए बिना ही दमयंती को समझाया कि देवतों की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नल से किसी तरह संभव नहीं। इसको दमयंती ने सत्य माना और नल की प्राप्ति से निराश होकर ऐसा हृदय-द्रावक विलाप करना आरंभ किया कि नल के होश उड़ गए। वह अपना दूतत्व भूल गए और प्रत्यक्ष नलभाव को प्रकाशित

करके स्वयं विलाप करने लगे। इस पर दमयंती ने नल को पहचाना। देवतों को भी इसकी यथार्थता विदित हो गई। परंतु अप्रसन्न होना तो दूर रहा, राजा की हृदय और स्थिरप्रतिष्ठना को देखकर वे चारो दिक्पाल बलटा उस पर बहुत संतुष्ट हुए। यहाँ तक की कथा नैषध-चरित के नौ, सर्गों में वर्णन की गई है।

दशम से प्रारंभ करके चतुर्दश सर्ग तक दमयंती के स्वयंवर का वर्णन है। दमयंती के पिता राजा भीम की प्रार्थना पर उसके कुल-देवता विष्णु ने सरस्वती को राजों का वंश, यश इत्यादि वर्णन करने के लिये भेजा। सरस्वती ने अद्भुत वर्णन किया। जितने देवता, जितने लोकपाल, जितने द्वीपाधिपति और जितने राजे स्वयंवर में आए थे, सरस्वती ने उन सबकी पृथक्-पृथक् नामादि निर्देश-पूर्वक प्रशंसा की। इस स्वयंवर में उन चार—इंद्र, वरुण, यम और अग्नि—देवतों ने दमयंती को छलने के लिये एक माया रची। उन्होंने नल ही का रूप धारण किया और जहाँ नल बैठे थे, वहीं जाकर वे भी बैठ गए। अतएव एक स्थान पर एक ही रूपवाले पाँच नल हो गए। इन पाँच नलों की कथा जिस सर्ग (तेरहवें) में है, उसको पंडित लोग पंचनली कहते हैं। श्रीद्वर्प ने इस पंचनली का वर्णन सरस्वती के मुख से बड़ा ही अद्भुत कराया है। उन्होंने अपूर्व श्लेषचातुरी इस वर्णन में व्यक्त की है। शायः पूरा सर्ग-का-सर्ग श्लेषमय है। प्रति श्लोक से एक-एक

देवता का भी अर्थ निकलता है और नल का भी । इस वर्णन-वैचित्र्य को सुन्दर और पाँच पुरुषों का एक ही रूप देखकर दमयंती यह न पहचान सकी कि इनमें यथार्थ नल कौन है । इससे वह अतिशय विषण्ण हुई, और अंत में उसने उन्हीं देवतों का नाम ले-लेकर स्तवन इत्यादि किया । दमयंती की इस भक्ति-भावना से वे देवता प्रसन्न हो गए । उनके प्रसन्न होने से दमयंती की बुद्धि भी विशद हो गई, और उसे वे चार श्लोक स्मरण हुए, जिनको सरस्वती ने यथार्थ नल के सम्मुख कहा था । इन चार श्लोकों में नल का भी वर्णन है और एक-एक में क्रम-क्रम से उन चार दिक्पालों का भी है । ये चारो दिक्पाल चार दिशा के स्वामी हैं और नल, राजा होने के कारण, सभी दिशाओं का स्वामी है । अतएव दमयंती ने जान लिया कि वह परमार्थ नल ही का वर्णन था । दिक्पालों का अर्थ, जो ध्वनिष्ठ होता था, गौण था । समासोक्ति आदि अलंकारों में प्रकृत वस्तु के अतिरिक्त अप्रकृत का भी अर्थ गर्भित रहता है । परंतु वह केवल कवि का कवित्व-कौशल है ; उनमें तथ्य नहीं । नल-विषयक इतना निश्चय हो जाने पर दमयंती को और भी कई धारें उस समय देख पड़ीं, जो देवता और मनुष्य के भेद की सूचक थीं । यथा—नलरूपी देवतों के नेत्र निर्निमेष थे, परंतु नल के नहीं; नलरूपी देवतों के कंठ की माला म्लान न थी, परंतु नल के कंठ की माला म्लान थी । नलरूपी देवतों के शरीर की छाया

न देख पड़ती थी, परंतु नल के शरीर की छाया देख पड़ती थी। इन चिह्नों से दमयंती ने नल को पहचानकर वरुणमाल्य उसी के कंठ में डाल दिया। यह देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, और नल को प्रत्येक ने भिन्न भिन्न वर-प्रदान किया।

पंद्रहवें सर्ग में दमयंती का शृंगारादि वर्णन है। सोलहवें में विवाह-विधि, भोजन तथा तत्कालोचित स्त्री जनों की वातचीत है। सत्रहवें सर्ग में देवतों का प्रत्यागमन, मार्ग में कलि से सम्मिलन, परस्पर में कलह, दमयंती की प्राप्ति का हाल सुनकर नल से कलि का विद्वेष, देवतों का उसको समझाना इत्यादि है। अठारहवें सर्ग में नल और दमयंती का विहार-वर्णन है। नब्बीसवें में प्रभात वर्णन, बीसवें में नल और दमयंती का हास्यविमोद, इक्कीसवें में नल कृत ईश्वरार्चन और स्तवन इत्यादि, और अंतिम पार्श्वसर्वे सर्ग में सायंकाल-वर्णन है।

नैपथ-चरित का पद्यात्मक अनुवाद

शिवसिंहसरोज में हमने पढ़ा था कि सं० १८०५ में गुमानी मिश्र ने नैपथ-चरित का अनुवाद, काव्यकलानिधि नाम से, किया है। हर्ष की बात है कि यह ग्रंथ बंधई में प्रकाशित भी हो गया है। इस अनुवाद का विज्ञापन प्रकाशित हुए सत्रह-अठारह वर्ष हुए। उसके अधिकांश की नज़र हम नीचे देते हैं—

नैपथकाव्य

“नैपथ (निपथ १) देश के राजा भीमसेन की कन्या पतिप्राणा पतिव्रता सती आदशिनी रानी दमयंती और धूतचतुर स्थिरप्रतिज्ञा राजा नल का पौधणिक आख्यान है। एक सती स्त्री विपत्ति पड़ने पर कैसे अपने पति की सेवा करती है। महा आपत् काल में विपद्ग्रस्त पति को छाड़कर स्त्री कैसे अलग न होकर अपना धर्म रखती और किस प्रकार अपना दिन काटती है। विपत्ति पड़ने पर एक धीर पुरुष कैसे धैर्य रखता है और अपना धर्म निवाहता है। फिर विपत्ति कटने पर सुख के दिन आते हैं, तो सज्जन पुरुष किस गंभीरता से अपना सर्वस्व संभालते हैं, इत्यादि। इन बातों का वर्णन तेईस सर्गों में उत्तमोत्तम छंदोवद्ध काव्य में लिखा गया है।”

वाह साहब ! खूब ही नैपथ की कथा का सार खींचा है । हमने स्वयं इस अनुवाद को नहीं देखा, परंतु यदि यह नैपथ-चरित का अनुवाद है, तो इसमें वह कथा कदापि नहीं हो सकती, जिसका उल्लेख ऊपर दिए हुए विज्ञापन में किया गया है । यदि यह और किसी नैपथ के अनुवाद का विज्ञापन है, तो हम नहीं कह सकते । शिवसिंहसरोज में अनुवाद के दो-एक नमूने भी दिए हुए हैं । उनको देखने से तो वह प्रसिद्ध नैपथ-चरित ही का भाषांतर जान पड़ता है । फिर हम नहीं कह सकते कि अनुवाद में तेईस सर्ग कहां से छूट पड़े ; मूल में तो केवल पाईस ही हैं । श्रीहर्ष ने नैपथ-चरित में नल और दमयंती के विपत्तिप्रसूत होने की चर्चा भूलकर भी नहीं की । नहीं जानते, गुमानी कवि ने उस कथा को अपने अनुवाद में कहां से लाकर प्रविष्ट कर दिया ।

गुमानी मिश्र-कृत नैपथ-चरित के अनुवाद को प्रकाशित हुआ सुनकर हमें उसे देखने की उत्कंठा हुई । अतएव हमने शिवसिंहसरोज में उद्धृत किए हुए नैपथ के दो श्लोकों का अनुवाद देखा । देखने पर हताश होकर गुमानीजी के ग्रंथ को मँगाने से हमें विरत होना पड़ा । नैपथ-चरित के प्रथम सर्ग में एक श्लोक है, जिसमें राजा नल की लोकोत्तर दानशीलता का वर्णन है । वह श्लोक यह है—

ॐ इयं हमने ग्रंथ पढ़ लिया है । यह नैपथ-चरित ही का टूटा-फूटा अनुवाद है ।

विभज्य मेरुं यद्वर्षिषात्कृतो

न सिन्धुसगंजलज्ययैर्मरुः ;

अमानि सत्तेन निप्रायशोयुगं

दिफाद्यवद्वारिचकुराः शिरः स्थितम् ।

(सर्ग १, श्लोक १६)

इसका अनुवाद गुमानीजी ने किया है—

कवितानि सुमेरु न बाँटि दिधो ,

जलदानन सिंधु न सोकि दियो ;

हुँ ओर बंधी जुलफें सुमझी ,

नृप मानत औयश की शवली ।

हमको विश्राम है, हम अनुवाद के आशय को थोड़े ही लोग समझ सकेंगे । 'कवितानि' और 'औयश' से यहाँ क्या अर्थ है, सो बिना मूल ग्रंथ देखे ठीक-ठीक नहीं समझ पड़ता । 'औयश' से अभिप्राय अपयश या अयश से है और 'कवितानि' से अभिप्राय 'कवियों' से है ! श्लोक का भावार्थ यह है—

राजा नल सारे सुमेरु को काट-काटकर याचकों को नहीं दे सके; और, दान के समय, संकल्प के लिये समुद्र से जल ले-लेकर उसे मरुस्थल नहीं बना सका । अतएव अपने सिर पर, दोनों ओर, दो भागों में विभक्त केश-कलाप को उसने अपने दो अपयशों के समान माना ।

यह भाव गुमानीजी के अनुवाद को पढ़कर मन में सहज

ही उद्धत होना है अथवा नहीं, इसके विचार का भार हम पाठकों ही पर छोड़ते हैं।

नैषध के प्रथम सर्ग के एक और श्लोक का भी अनुवाद शिवसिंहसरोज में दिया हुआ है। वह श्लोक यह है—

सितांघ्र्यैर्बन्धनिष्म सद्गुणै-

भ्रमहासिवेज्ञः सहस्रवरी बहुम् ;

दिगंगनांगभरण रथांगये

यशःपटं तद्भटचातुरीतुरी ।

(सर्ग १, श्लोक ११)

भावार्थ—राजा नल के चंद्रवत् शुभ्र मुख^७ से, कृपाण-रूपी वेमा^८ के सहारे, रण-क्षेत्र में उसके सुभटों की चातुरीरूपी तुरी^९ ने, दिगंगनाओं के पहनने के लिये, सैकड़ों गज लंबा यशोरूपी वस्त्र चुन डाला। दिग्विजयी होने से राजा नल का यश सर्वत्र फैल गया, यह भाव।

इस अर्थ को भाषांतरित करने के लिये गुमानी मिश्र ने यह कवित्त लिखा है—

संगर घावें लाके रंग सो सुभट निभ

चातुरी तुरी सौ अत पदनि पुनतु है ;

७ सूत्र को भी गुण कहते हैं।

८ वेमा, कपड़ा चुनने में काम आता है—एक प्रकार का बंद।

९ तुरी, फटे बालों की यनी हुई ब्रश के समान एक वस्तु है।

उसका उपयोग सुलाहे लोग कपड़ा चुनने के समय करते हैं।

करि करियाल बेम जोरि-जोरि कोरि-कोरि

चंद्र ते विश्व जाके गुननि गुनतु है ।

अमल अमोल ओल डोल मलमल दोल ,

कयहुँ घटै न जन देवता सुनतु है ;

आठौ दिशि रानी राजधानी के शृंगारिषे को

आठै दिगराज जानि खीरनि सुनतु है ।

श्लोक का भावार्थ पहले समझे बिना इस कवित्त का आशय जानने के लिये गुमानीजी ही की सहायता आवश्यक है। उसके बिना श्रीहर्ष का अभिप्राय अधिगत करने में बहुत कम लोग समर्थ हो सकते हैं। अनुवाद के सहारे संस्कृत-पद्य का भाव समझ में आ जाना तो दूर रहा, उसे देखकर चलटा व्यामोह उत्पन्न होता है; वह समझ में नहीं आता। न यही समझ पड़े, न बड़ी—ऐसी दशा होती है। जिस समय की यह हिंदी है, उस समय 'कोरि-कोरि, जोरि-जोरि' और 'अमल अमोल ओल डोल मलमल' इत्यादि शब्द-भ्रंश से लोगों को प्रमोद प्राप्त होता होगा; परंतु इस समय उसकी प्राप्ति कम संभव प्रतीत होती है। एक श्लोक का अनुवाद गुमानीजी ने अतिलघु तोटक-धृत्ति में किया और दूसरे का गजों लंबे कवित्त में। दोनों श्लोक पास-ही-पास के हैं। जान पड़ता है, छंद के मेल का विचार उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

शिवसिंहसरोजवाले ठाकुर सादय के अनुसार गुमानीजी ने 'पंचनखी जो नैषध में एक कठिन स्थान है, उसको भी

सलिल कर दिया' । 'सलिल कर दिया' ! पंचनली का पानी हो गया ! अनुवाद देखने से तो यह बात सिद्ध नहीं होती । उसमें तो नैषध-चरित के भावों को बड़ी ही दुर्दशा हुई है । एक ही घावल के टटोलने से देशची का पूरा हाल विदित हो जाता है । अतएव बिना पूरा अनुवाद देखे ही, पूर्वाक्त दो उदाहरणों से ही, पाठक उसकी याग्यता का दाल जान लेंगे ।

(१०)

श्रीहर्ष की कविता

श्रीहर्ष को अद्भुत कविशक्ति प्राप्त थी ; इसमें कोई संदेह नहीं । परंतु उन्होंने नैपथ्य-चरित में अपनी सहृदयता का विशेष परिचय नहीं दिया । उनका काव्य आदि से लेकर अंत तक विलक्षण अत्युक्तियों और दुरूह कल्पनाओं से जटिल हो रहा है । जिस स्थल में, जिसके विषय में, जिस-जिस क्षिप्त कल्पना का उन्होंने प्रयोग किया है, उस स्थल में, उस-उस कल्पना का मन में उत्थान होना कभी-कभी असंभव-सा जान पड़ता है । फिर, आपकी कविता ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी है कि उसका भाव सहज ही ध्यान में नहीं आता । कहीं-कहीं तो आपके पदों का अर्थ बहुत ही दुर्बोध्य है । हमारा

❧ देखिए, दमयंती से राजा नक्ष प्रपंकार का वर्णन करते हैं—
 प्यन्तस्य यामोद ! विचारणायां वैशेषिकं चाह मतं मतं मे ;
 यौलूकमाहः खलु दर्शनं तव धमं तमस्तत्परिस्तरणाय ।
 (सर्ग २२, श्लोक ३६)

इसकी टीका नारायण पंडित ने कोई दो पृष्ठों में की है । जो 'वैशेषिक दर्शन' के कर्ता के नामादि से परिचित हो, यही अच्छी तरह इसके आशय को समझ सकता है ।

यह अभिप्राय नहीं कि इन कारणों से श्रीहर्षजी का काव्य हेय हो गया है। नहीं, इन दोषों के रहते भी, वह अनेक स्थलों में इतना रम्य और इतना मनोहर है कि किसी-किसी पद्य का अनेक बार मनन करने पर भी फिर-फिर उसे पढ़ने की इच्छा यत्नी हो रहती है। कोई-कोई स्थल तो इतने काव्य-श्रेष्ठ हैं कि वहाँ पर पापाण के भी द्रवीभूत होने की संभावना है। तथापि, फिर भी यही कहना पड़ता है कि इनकी कविता में विशेष सारग्य नहीं। कहीं-कहीं, किसी-किसी स्थल में, सरलता हुई भी तो क्या? सौ में दो-चार श्लोकों का काठिन्य वर्जित होना, होना नहीं कहा जा सकता। श्रीहर्षजी को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने की जहाँ कहीं थोड़ी भी मधि मिली है, वहाँ उन्होंने उसे हाथ से नहीं जाने दिया; यत्र-यत्र न्याय, सांख्य, योग और व्याकरण आदि तक के तथ्य भर दिए हैं।

अतिशयोक्ति कहने में श्रीहर्ष का पहला नंबर है। इस विषय में कोई भी अन्य प्राचीन अथवा अर्वाचीन कवि आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अतिशयोक्ति ही के नहीं, आप अनुप्रास के भी भारी भक्त थे। नैषध-चरित में अनुप्रासों का बहुत ही बाहुल्य है। इस कारण, इस काव्य को और भी अधिक काठिन्याप्राप्त हो गया है। अनुप्रासादि शब्दालंकारों से कुछ आनंद मिलता है, यह सत्य है; परंतु सहृदयताव्यंजक और सरस स्वभावोक्तियों से जितना चित्त प्रसन्न और

चमत्कृत होता है, उतना इन घायाङ्गशरों से कदापि नहीं होता। तथापि अनुप्रास और अर्थ-काष्ठिन्ध के पक्षपाती पंडितों ने "उदिते नैपथे काव्ये क मायः कच भारयिः" कह कर किरात और शिशुपालवध से नैपथ को श्रेष्ठत्व दे दिया है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति आदि में उन काव्यों से नैपथ को खाहे भले ही श्रेष्ठत्व प्राप्त हो, परंतु और बातों में नहीं प्राप्त हो सकती। स्वभायानुयायिनी और मनोहारिणी कविता ही यथार्थ कविता है। उसी से आत्मा तल्लीन और मन मुग्ध होता है। जिनको ईश्वर ने सहृदयता दी है और कालिदास के काव्यरस को आस्वादन करने की शक्ति भी दी है, वही इस बात को अच्छी तरह जान सकेंगे। कालिदास का काव्य साद्यंत "सर्धागीणरसामृतस्तिमितया वाचा"छ से परिपूर्ण है। अस्वाभाविक वर्णन का कहीं नाम तक नहीं। समस्त काव्य सरस, सरल और नैसर्गिक है। हम नहीं जानते, देवप्रसाददत्त कविस्व-शक्ति पाकर भी श्रीहर्ष ने क्यों अपने काव्य को इतना दुरुह बनाया? यदि पांडित्य प्रकट करने के लिये ही उन्होंने यह बात की, तो पांडित्य उनका, उनके और-और ग्रंथों से प्रकट हो सकता था। काव्य का परमोत्तम गुण प्रसाद-गुण-संपन्नता है, उसी की अवहेलना करना उचित न था। नैपथ के अंतिम सर्ग में श्रीहर्ष लिखते हैं—

छ यह श्रीहर्ष ही की बक्ति है।

ग्रन्थग्रन्थिरिह वचचित्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया ।

प्राज्ञमन्यमना हठेन पठितो माऽस्मिन्खलः खेलतु ।

यदारादगुरुर्लघीकृतश्चग्रन्थः समासादय-

त्वेतत्काव्यरसोर्मिमञ्जनसुखम्यासजनं सज्जनः ।

(सर्ग २२, श्लोक १२४)

भावार्थ—पंडित होने का दर्प बहान करनेवाले दुःशील मनुष्य इस काव्य के मर्म को बलात् जानने के लिये व्यापक्य न कर सके—इसीलिये मैंने, बुद्धिपुर-सर, कहीं-कहीं, इस ग्रंथ में ग्रंथियाँ लगा दी हैं। जो सज्जन अद्वा-भक्ति-पूर्वक गुरु को प्रसन्न करके, उन गूढ़ ग्रंथियों को सुलभा लेंगे, वही इस काव्य के रस की लहरों में लहरा सकेंगे।

वाह ! इतना परिश्रम आपने दो-चार दुर्जनों को अपने काव्य-रस से वचित रखने ही के लिये किया ! अस्तु । प्राचीन पंडितों के विषय में इस तरह की अधिक बातें लिखकर हम किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते ।

श्रीहर्षजी के ऊपर के श्लोक से यह ध्वनित होता है कि प्रासादिक काव्य करने की भी शक्ति उनमें थी, परंतु जान-बूझकर उन्होंने नैपथ्य-चरित में गोंठें लगाई हैं। लगाई तो हैं, किंतु 'कचित्-कचित्' लगाई हैं, सब कहीं नहीं। परंतु सारल्य 'कचित्-कचित्' ही देखा पड़ेगा, गोंठें प्रायः सर्वत्र ही देख पड़ेंगी।

कालिदास के अनंतर जो कवि हुए हैं, उनके काव्यों की समालोचना करते समय जर्मनी के प्रोफेसर वेबर ने तद्विषयक

अपना जो मल्ल प्रकट किया है, उसका अनुवाद हम यहाँ पर देते हैं। वह कहते हैं—

“इस प्रकार के काव्यों में वीर-रसात्मकता से संबंध क्रमशः छूटता गया है, और अच्छे-अच्छे शब्दों में गूंगार-रसारमक वर्णन की ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई है। कुछ दिनों में, धीरे-धीरे, भाषा ने अपनी सरलता को छोड़कर बड़े-बड़े शब्दों और दीर्घ समासों का आश्रय लिया है। अंत में यहाँ तक नौबत पहुँची है कि नवीन बने हुए सारे काव्य कृत्रिम शब्दाडंबर-मात्र में परिणत हो गए हैं। कविता का मुख्य उद्देश बाहरी शोभा, टेढ़ी-मेढ़ी अलंकार और श्लेषयोजना, शब्द-विन्यास-चातुरी इत्यादि समझा जाने लगा है। काव्य

. * This latter (the other Kavyas) abandons more and more the epic domain and passes into the erotic, lyrical, or didactic descriptive field ; while the language is more and more overlaid with turgid bombast, until at length, in its later phases, this artificial epic resolves itself into a wretched jingle of words. A pretended elegance of form and the performance of difficult tricks and feats of expression constitute the main aim of the poet ; while the subject has become a purely subordinate consideration, and merely serves as the material which enables him to display his expertness in manipulating the language. *History of Indian Literature.*

का विषय गौण हो गया है ; उसका उपयोग कवि लोग इतने ही के लिये करने लगे हैं, जिससे उसके बहाने उनको अपना भाषा-चातुर्य प्रकट करने का मौका मिले ।”

नैपथ्य-चरित में वेबर साहब के कहे हुए लक्षण प्रायः मिलते हैं।

डॉक्टर रोयर नाम के एक और भी संस्कृतज्ञ साहब की राय में नैपथ्य-चरित बहुत क्लिष्ट और नीरस काव्य है। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भी सम्मति नैपथ्य के विषय में अच्छी नहीं। संस्कृत-साहित्य पर उनकी एक पुस्तक बंगला में है। उसके कुछ अंश का अनुवाद नीचे दिया जाता है—

“श्रीहर्ष में कवित्व-शक्ति भी असाधारण थी, इसमें सन्देह नहीं। किंतु उनमें विशेष-सहृदयता न थी। उन्होंने नैपथ्य-चरित को आद्योपांत अत्युक्तियों से इतना भर दिया है, और उनकी रचना इतनी माधुर्य-वर्जित लालित्य-हीन, सारल्य-शून्य और अपरिपक्व है कि इस काव्य को किसी प्रकार उत्कृष्ट काव्य नहीं कह सकते। पूर्व-वर्णित रघुवंश, कुमारसंभव, किरातार्जुनीय और शिशुपालवध-नामक काव्य-चतुष्टय के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। श्रीहर्ष की अतिशयोक्तियाँ इतनी उत्कट हैं कि उनके कारण श्रीहर्ष के काव्य को उपा-देयत्व न प्राप्त होकर हेयत्व ही प्राप्त हुआ है।”

तथापि, जैसा हम ऊपर कह आए हैं, इस काव्य में अनेक उत्तमोत्तम और मनोहर पद्य भी हैं। कहीं-कहीं मार्मिक सह-

धृपता के भी पदाहरण दिखाई देते हैं। रसनिष्पत्ति भी किमी किमी स्थल-विशेष में ऐसी हुई है कि हृदय आनन्द-सागर में डूब-सा जाता है।

(११)

श्रीहर्ष की कविता के नमूने

॥ नैयधचरित के कुछ श्लोकों को उद्धृत किए बिना यह निबंध अपूर्ण रहेगा । अतएव हम कुछ चुने हुए श्लोक यहाँ देते हैं । प्रत्येक श्लोक का भावार्थ लिखने से विस्तार बढ़ेगा, तथापि संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों को श्रीहर्ष का काव्यरस चखाने के लिये हमें भावार्थ भी लिखना ही पड़ेगा ।

॥ 'राजा नल के प्रताप और यश का वर्णन सुनिए—

उद्योजसस्त्रघशसः स्थिताविमौ

वृषेति चित्ते कुस्ते यदा यदा ।

सजोति भानोः परिवेषकैतवात्

॥ तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ।

(सर्ग १, श्लोक १४)

भावार्थ—उस राजा के प्रताप और यश के रहते, सूर्य और चंद्रमा का होना वृथा है । इस प्रकार जब-जब ब्रह्मदेव के मन में आता है, तब-तब वह, मंडल के वहाने, सूर्य और चंद्र दोनों के चारों ओर कुंडलना (घेरा) खींच देता है । अर्थात् सूर्य और चंद्रमा का काम तो राजा नल के प्रताप और यश ही से हो सकता है, फिर इनकी आवश्यकता ही क्या है ?

पहले पंडित लोग, जब हाथ से पुस्तकें लिखते थे, तब, यदि कोई शब्द अधिक लिखा जाता था, तो उसके चारों तरफ हरताल से एक घेरा बनाकर उसकी निरर्थकता व्यक्त करते थे। उसी को देखकर आन पड़ता है, श्रीहर्ष को यह कल्पना सूझी है। परंतु सूझी बहुत दूर की है। इसी से इस उक्ति से विशेष आनंद नहीं आता। सूर्य और चंद्रमा के आस-पास कभी-कभी मंडल देख पड़ता है, सदैव नहीं। इसी से 'यदा-यदा' कहा गया। सृष्टि-रचना में व्यस्त रहने से, इस प्रकार के सोच-विचार के लिये ब्रह्मदेव को सदा समय नहीं मिलता। परंतु जब कभी मिलता है, तब सूर्य और चंद्रमा को बनाता अपनी भूल समझकर उसी समय, तत्काल, उनके आस-पास बह-रेला खींच देता है। भूल सुधारनी ही चाहिए।

राजा नल के घोड़ों का वर्णन—

प्रपातुमस्माकमियं कियत्पदं

धरा तदम्भोधिपि स्थन्नायताम्;

इतीव बाहेर्निजवेगदर्पितैः

पयोधिरोधधममुत्थितं रतः।

(सर्ग १, श्लोक ६६)

— भावार्थ—इस पृथ्वी को पार कर जाना तो हमारे लिये कोई बात ही नहीं। यह है कितनी ? इस प्रकार मानो मन में कहते हुए, नल के घोड़ों ने समुद्र पार कर लेने ही के लिये घूल उड़ाना आरंभ किया। अर्थात् समुद्र भी धरातल हो जाय, तो कुछ दूर

चलने को तो मिले । देखिए, कैसे चालाक छोड़े थे ! इस अत्युक्ति का कहीं ठिकाना है । सुनते ही चित्त में यह भाव उदित होता है कि यह सब बनावट है । इसी से मन मुदित नहीं होता ।

नल की अयाचकता की प्रशंसा—

स्मरोपतसोऽपि नृशं न स प्रभु-

विदुर्मराजं तवयामयाचत ;

त्यलभ्यधुन् शर्म च मानिषो वरं

त्यबन्धि नखेकमयाचितवतम् ।

(सर्ग १, श्लोक २०)

भावार्थ—यद्यपि राजा नल को सब सामर्थ्य था तथापि, अत्यंत कामार्त होने पर भी, उसने राजा भीम से दमयंती को न माँगा । यही चाहिए भी था । मनस्वी पुरुष, सुल की कौन कहे, प्राण तक छोड़ने से नहीं हिचकते ; परंतु अपना अयाचित-वत कदापि नहीं छोड़ते । वे मर जायेंगे, परंतु माँगेगे नहीं ।

इस पद्य में कोई अत्युक्ति नहीं ; बात यथार्थ कही गई है । यही कारण है, जो इसको पढ़ते ही हृदय फटक उठता है और अद्भुत आनंद मिलता है ।

नल ने जब हंस को पकड़ लिया, तब उसने नल पर दूध वाग्राण छोड़े । देखिए—

पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा

न तेषु हिसारस एष पूष्यंते ॥

धिगीदृशन्ते नृपतेः कुविक्रमं

कृपाशये यः कृपये पतत्रिणि ।

(सर्ग १, श्लोक १३२)

भावार्थ—पद-पद पर, सभी कहीं, अनेक रखोन्मत्त सुभट भरे हुए हैं। क्या उनसे तेरी नृपति नहीं होती? उनसे भिड़कर क्यों नहीं तू अपनो हिसावृत्ति की पूर्ति करता? हमारे समान दीन, कृपापात्र पक्षियों के ऊपर तू अपना प्रराक्रम प्रकट करता है? तेरे इस कुविक्रम का धिक्कार है!

फलेन मूलेन च पारिभूयद्वां

मुनेरिबोधं मम यस्य वृत्तयः ;

त्वयाद्यत्किञ्चिद्वदध्यादिना

कथं न पत्या धारणी द्विषीयते ?

(सर्ग १, श्लोक १३३)

भावार्थ—मुनियों के सदृश फल-मूलादि से अपनी जीवन-वृत्ति को चरितार्थ करनेवाले मेरे ऊपर भी आज तूने दंड उठाया!! तू पृथ्वी का पति है। तुझे ऐसा नृशंस कर्म करते देख, इस पृथ्वी को भी क्यों नहीं जुगुप्सा उत्पन्न होती?

। इस प्रकार नल को लज्जित करके हंस ब्रह्मा का उपालंभ करता है—

मदेकपुत्रा जननी शरातुरा

नवपसूतिर्वंशे तपस्विनी ;

गतिस्तयोरेष ज्ञातस्तमद्वय-

। । । अहो विधे ! त्वां करुणा स्फुरति न ।

(सर्ग १, श्लोक १३२)

भावार्थ—मैं अपनी वृद्ध माता का अकेला ही पुत्र हूँ। मेरी स्त्री अभी मसूता हुई है, उसकी और भी दुरी दशा है। उन दोनों की एकमात्र गति मैं ही हूँ। हे विधे ! मुझे इस प्रकार पीड़ा पहुँचाते क्या तुम्हें कुछ भी करुणा नहीं आती ?

यह पद्य अत्यंत सरस है, यह करुण रस का आकर है। सुनते हैं, वर्तमान सेंधिया-नरेश क किसी पूर्वज से किसी कर्म-चारी के मुँह से इस श्लोक को सुनकर उसे कारागार मुक्त कर दिया था। उस मनुष्य के कुटुम्ब की, भी वही दशा थी, जो इस के कुटुम्ब की थी। वह कुछ रुपया खा गया था और कारागार के भीतर, अपनी शोचनीय स्थिति का स्मरण कर-करके, इसी श्लोक को बारबार सुस्वर गाता था। सेंधिया, ने उसके मुँह से अनायास यह पद्य सुनकर उससे इसका अर्थ पूछा और इस को तथा उसकी दोनों की समता देख, और उसके गाने के लय से प्रसन्न होकर, उसका अपराध क्षमा कर दिया। । यही नहीं, उसे खिलत भी दी।

चंद्रमा में जो कालिमा देखा पड़ती है, उस पर श्रीद्वर्पनी की दृष्टेष्टा सुनिए—

। । ।

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा ;
 कृतमण्यदिलं विबोध्यते धृतगम्भीरस्त्रनीलनीलिम ।

(सर्ग २, श्लोक २५)

भावार्थ—जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की निर्मलता घड़ाने 'के लिये ब्रह्मदेव ने चंद्रमंडल को निचोड़कर उसका सार खींच लिया है । इसी से बीच में छिद्र हो जाने से उसके अंतर्गत आकाश की नीलिमा दिखाई देती है ।

ऊपर दिए हुए पद्य में श्रोत्र को बहुत दूर की सूझी है । यह श्लोक हंस ने, राजा नल से दमयन्ती के स्वरूप का वर्णन करते समय, कहा है ।

दमयन्ती के वर्णन-वर्णन का नमूना हो गया । अब नल के मुख-वर्णन का नमूना लीजिए—

निलीमते होविधुरः स्वजैत्रं

मुक्ता विपुस्तस्य मुखं मुस्ताब्जः ;

सूरे, समुद्रस्य कदापि पूरे,

कदाचिदन्नन्नमदन्नगर्भे ।

(सर्ग ३, श्लोक ३३)

भावार्थ—दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए हंस कहता है—अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का वर्णन हमारे मुख से सुनकर, अत्यंत लज्जित हुआ चंद्रमा, कभी तो सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाता है, कभी समुद्र में कूद पड़ता है और कभी मेघमाला के पीछे छिप जाता है । खूब ।

चरित्र के साथ-ही-साथ शब्दों का घटाटोप भी देखने योग्य है। तीसरे सर्ग में हंस और दमयंती की बातचीत है। जहाँ सहेलियों के साथ दमयंती बैठी थी, वहाँ अकरमात् हंस पहुँच गया। उसको देखकर वे सब चकित हो गईं। दमयंती ने हंस को पकड़ना चाहा। वह उसके पीछे-पीछे दौड़ी। जय वह बहुत दूर तक निकल गई और उसकी सहेलियाँ सब पीछे रह गईं, तब हंस ने उससे वार्तालाप करना आरंभ किया। इस पर श्रीहर्ष ने बहुत ही सरस, सरल और ललित श्लोक कहे हैं। शायद इस समय वह 'ग्रंथमंथि'-वाली बात भूल गए थे। यहाँ के कई श्लोक हम चटुधृत करते हैं—

रुषा निपिदासिन्नना यदैनां
 द्यावाद्वितीयो कलयाग्रकारः ।
 तदा भ्रमाग्भःकणभूषितार्गा
 स कीरवग्मानुषवागवाधीत् ।

(सर्ग ३, श्लोक १२)

भावार्थ—क्रुद्ध होकर (ये हंस को चढ़ाए देती हैं, इसलिये) अपनी सहेलियों को आने से जिसने रोक दिया है; द्यावा के सिवा और कोई जिसके साथ नहीं; दौड़ने के भ्रम से जिसके सारे शरीर पर स्वेद-कण शोभा दे रहे हैं—ऐसी दमयंती से हंस शुकवत् मनुष्य की वाणी बोला—

अये ! कियद्यावदुपैवि - दूरं ?
 व्यथं परिधाम्यसि वा किमर्थम् ।

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा ;
कृतमण्यविलं विजोस्यते घृतगम्भीरखनीखनीलिम ।

(सर्ग २, श्लोक २५)

भावार्थ—जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की निर्मलता घटाने के लिये ब्रह्मदेव ने चंद्रमंडल को निचोड़कर उसका सार खींच लिया है। इसी से बीच में छिद्र हो जाने से उसके अंतर्गत आकाश की नीलिमा दिखाई देती है।

ऊपर दिए हुए पद्य में श्रीहर्ष को बहुत दूर की सूझी है। यह श्लोक हंस ने, राजा नल से दमयन्ती के स्वरूप का वर्णन करते समय, कहा है।

दमयन्ती के वदन-वर्णन का नमूना हो गया। अब नल के मुख वर्णन का नमूना लीजिए—

निलीयते होविधुरः स्वयंश्च

श्रुत्वा विधुस्तस्य मुखं मुखाग्र ;

सूरे, समुद्रस्य कदापि पूरे,

कदाचिदअभ्रमदभ्रगर्भे ।

(सर्ग ३, श्लोक ३३)

भावार्थ—दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए हंस कहता है—अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का वर्णन हमारे मुख से सुनकर, अस्थंत लज्जित हुआ चंद्रमा, कभी तो सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाता है, कभी समुद्र में कूद पड़ता है और कभी मेघमाला के पीछे छिप जाता है। सूय ।

धर्मः कथंकारमहं भवत्या

विपद्दिहारी वसुधैकमाया ।

अहो शिशुत्वं तव खंडितं न

स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन ।

(सर्ग ३, श्लोक १५)

भावार्थ—मैं आकाश-में-उड़नेवाला ; तू पृथ्वी पर चलने-वाली । फिर, तू ही कह, तू किस प्रकार मुझे पकड़ सकती है ? यद्यपि तू यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी है, तथापि तेरा लङ्कपन, अभी तक, नहीं छूटा । आश्चर्य है !

यह समस्त वर्णन स्वाभाविक है । इसी से इन, श्लोकों से अलौकिक आनंद-प्राप्त होता है । चौदहवाँ श्लोक बहुत ही ललित है । ऐसे ललित श्लोक नैपथ्य-चरित में कम हैं । श्रीहर्ष-जी को सीधी बात अच्छी ही नहीं लगती । आपने 'दमयंती' को 'अकेली' नहीं कहा ; 'ब्यायाद्वितीयां' कहकर नाम-मात्र के लिये उसको एक और साथी भी दे दिया । पंद्रहवें श्लोक को देखकर करीमा में शेखसादी की यह उक्ति—

बेहज साज उमरे अजीजख गुजरत ;

मिजाजे खो अजाहाज तिश्की न गरत ।

स्मरण आती है ।

हंस ने दमयंती से नल की अतिशय प्रशंसा की । फिर कहा कि मैंने ब्रह्मदेव से एक बार यह सुना है कि नल ही दमयंती के योग्य वर है । अतएव इस विषय में तुम्हारी क्या

(—) उदेति ते भीरपि किन्तु ? - बाजे !

विलोकयन्त्या न धना धनाब्जोः ।

(सर्ग ३, श्लोक १३)

भावार्थ—अये ! कहाँ तक तू हमारे पीछे दौड़ेगी ? वृथा क्यों परिश्रम करती है ? तू तो अभी बाला है ; इस धने वन का देखकर भी क्या तुझे डर नहीं लगता ?

वृथापेवन्तीमपये पदं त्वां

मवललत्पल्लवपाणिकम्पैः ;

आब्जोऽप्यपरमं प्रतिपेक्षतीर्य

कपोतहंकारगिरा धनाब्जोः ।

(सर्ग ३, श्लोक १४)

भावार्थ—तुझे कुपथ में पैर रखते देख यह वनराजि, वायु से चंचल होनेवाले अपने पल्लवरूपी हाथों तथा कपोतों की हंकाररूपी बाणी से, देख, तुझे सखी के सदृश रोकती है ।

ॐ राधाविमोद में भी लकार-बाहुल्य से प्रति एक श्लोक है । देखिए—

कमलिनी मखिनामखिनालिना

विचक्षता चक्षतासु जतां शुभाम् ।

विधुतमां विधुतां विधुमानुमि-

नैयनयोरनयोर्नयसीनयोः । ५ ।

यह पद्य ललित तो है, परंतु यमकमय होने से छिष्टता-दूषित है । नैषध का पद्य इस दोष से वर्जित है और साथ ही सरस भी है ।

धार्यः कर्मकारमहं भवत्या

:- विपद्दिहारी वसुधैककाम्या ?

“हो शिशुत्वं तव संदितं न

स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन ।

(सर्ग ३, श्लोक १५)

भाषार्थ—मैं आकाश-में-चढ़नेवाला ; तू पृथ्वी पर चलने-वाली । फिर, तू ही कह, तू किस-प्रकार मुझे पकड़ सकती है ? यद्यपि तू यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी है, तथापि तेरा लङ्कपन, अभी तक, नहीं छूटा । आश्चर्य है-!

यह समस्त वर्णन स्वाभाविक है । इसी से इन, श्लोकों से अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । चौदहवां श्लोक बहुत ही ललित है । ऐसे ललित श्लोक नैपथ्य-चरित में कम हैं । श्रीहर्ष-जी को सीधी बात अच्छी ही नहीं लगती । आपने ‘दमयंती’ को ‘अकेली’ नहीं कहा ; ‘छायाद्वितीयां’ कहकर माम-मात्र के लिये उसको एक और साथी भी दे दिया । पंद्रहवें श्लोक को देखकर करीमा में शैलसादी की यह वक्ति—

... चेदल साज्ज उमरे अज्जीतव गुतरल ;

... मिज्जाजे तो अज्जहाल तिप्पखी न गरत ।

स्मरण आती है ।

हंस ने दमयंती से नल की अतिशय प्रशंसा की । फिर कहा कि मैंने ब्रह्मदेव से एक बार यह सुना है कि नल ही दमयंती के योग्य घर है । अतएव इस विषय में तुन्दारी क्या

सम्मति है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीहर्ष ने दमयंती के मुख से जो श्लोक कहाया है, वह बहुत ही चमत्कार-पूर्ण है : दमयंती कहती है—

मनस्तु यं भोज्मति जातु यातु ;

मनोरथः कण्ठपथं कथं सः ;

का नाम याता द्विजराजपाणि-

ग्रहामिलापं कथयेदमिहा ?

(सर्ग ३, श्लोक २३)

भावार्थ—जिस मनोरथ को मन ही नहीं छोड़ता अर्थात् जिसको मैंने हृदय में धारण कर रखा है, वह मनोरथ कंठदेश को किस प्रकार जा सकता है ? अर्थात् मन की बात को मैं बाणी का विषय किस प्रकार कर सकती हूँ । कहिए, कौन विधेकव्रती बाला स्त्री चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की अभिलाषा व्यक्त कर सकती है ? अर्थात् हाथ से चंद्रमा को पकड़ लेना जैसे दुस्तर है, वैसे ही मेरे मनोरथ की सिद्धि भी दुस्तर है ।

‘द्विजराज’ चंद्रमा का नाम है । अतएव ‘द्विजराजपाणि-ग्रहणामिलापम्’ इस प्रकार छेद करने से पूर्वोक्त अर्थ निकलता है । परंतु, ‘द्विज’ और ‘राजपाणिग्रहणामिलापम्’ इस प्रकार पृथक्-पृथक् छेद करने से यह अर्थ निकलता है कि हे द्विज ! (पत्तिन् !) जिसे किंचिन्मात्र भी बुद्धि ईश्वर ने दी है, ऐसी कौन बाला स्त्री राजा से पाणिग्रहण होने की अभिलाषा कर

सकती है ? अर्थात् इस प्रकार की 'दुष्प्राप्य' अभिलाषा कोई भी कन्या अपने मुख से नहीं व्यक्त कर सकती । यह श्लोक श्लेष-युक्त है । इसमें दमयंती ने श्लेषचातुरी से 'नल' के द्वारा अपने पाणिप्रदण होने की अभिलाषा प्रकट करके 'उसका दुष्प्राप्यत्व सूचित किया है ।

संयोग के अनंतर जय वियोग होता है, सभी यह अधिक दुःसह होता है । यही व्यापक नियम है । परंतु श्रीहर्षजी को विप्रलंभ-शृंगार वर्णन करना था । इस कारण उस नियम की ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया । इस के 'मुख' से 'नल' का वृत्तांत सुनकर उन्होंने दमयंती का अनुराग इतना बढ़ाया है, जिसका ठिकाना नहीं । नल के गुणों का चिंतन करके, तथा उसके स्वरूपादि की भावना करके, दमयंती को असह्य वेदनाएँ होने लगीं । ऐसी दशा में उसने चंद्रमा और काम का अतिशय उपालंभ किया है । उपालंभ के पहले, दमयंती के ही मुख से उसके विरह की भीषणता का हाल सुनिए—

ननु रघुसत्त सती, स्मरतापिवा । . .

... , हिमवतो न, दुःखमहिमादता : । . .

... , अत्यन्त भावसन्ने लिखितः, सती- । . .

... , विरह एव हरस्य न कोचनम् । . .

(सर्ग ४, श्लोक ४२),

भावार्थ—पूर्य जन्म में, शंकर के विरह ही से अत्यंत संतप्त होकर सती ने हिमवान् (यज्ञ धारण करनेवाले हिमालय)

के यहाँ-जन्म लिया। उसकी महिमा का विचार करके जन्म नहीं लिया। सती की तो यह दशा हुई; शंकर की-उससे भी विशेष। उनके मस्तक-पर, जिसे लोग सीसरा नेत्र कहते हैं, यह नेत्र नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव का लिंग हुआ सती का अश्वलित विरह है।

जो जल जाता है, उसे शीतल वस्तु का आश्रय लेना ही पड़ता है। सतीजी शंकर के वियोग से अत्यंत संतप्त हो रही थीं। इसीलिये, हिममंडित शिखरधारी हिमालय के यहाँ अपनी वियोगाग्नि शीतल करने ही के लिये उन्होंने जन्म लिया— यह भाव।

वहनजा न पृथुर्वधुष्यया
 विरहजैव पृथुर्यदि नेदशम् ;
 वहनमायु विशन्ति कथं स्त्रियाः
 प्रियमपासुमुपासितुमुदराः ।

(सर्ग ४, श्लोक ४६)

भावार्थ—अग्नि से सत्पन्न हुई दाढ़ व्यथा कोई व्यथा नहीं कहलाती। वियोगाग्नि से सत्पन्न हुई व्यथा ही सत्कट व्यथा है। यदि ऐसा न होता, तो स्त्रियाँ मृतक पति के साथ, किसी की भी परवा न करके, प्रत्यक्ष अग्नि में क्यों प्रवेश कर जातीं ?

श्रीहर्षजी की कल्पनाएँ देखीं ? कैसे आकाश पाताल एक कर देती हैं।

अब चंद्रोपालंभ सुनिष । इस उपालंभ में श्रीहर्ष ने विष्णु भगवान् तक को याद किया है—

अयि विधुं परिष्टुष्य गुरोः कुतः

स्फुटमशिष्यत दाहवदान्यता ।

रत्नपितृशम्भुगजाक्षरखारव्या ।

किमुदधौ जट ! वा बटवानलात् ?

(सर्ग ४, श्लोक ४८)

भावार्थ—अयि सखि, तू चंद्रमा से पूछ कि तूने किस गुरु से यह दाहिका विद्या सीखी है ? हे जड़ ! कालकूट विष पीनेवाले शंकर के कंठ से सीखी है अथवा बटवानल से सीखी है ?

शंकर के ललाट पर चंद्रमा का वास है और समुद्र से वह निकला है । अतएव कहे हुए दोनों मार्गों से दाहव सीखना संभव है ।

अयमयोगिवधूवधपातकै-

अमिमवाप्य विवः खलु पापते ।

शित्तिनिशादपदि स्फुटमुत्पतत्

कथगणश्रितिकतारकिताम्बरः ।

(सर्ग ४, श्लोक ४९)

भावार्थ—इस चंद्रमा ने अनेक निरपराध विरहिणी स्त्रियाँ को मारकर पाप कमाया है । इसी से फिराकर, अँधेरी-रात्रि-रूप पश्वर के ऊपर आकाश से, यह पटका जाता है ।

पटकने पर, खंड-खंड हो जाने से, इसके अंग-संभूत कण जो ऊपर को चढ़ते हैं, उन्हीं से आकाश तारकित हो जाता है।

लीजिए, कृष्णपक्ष में अधिक सारकाँ दिखाई देने का कैसा अनोखा कारण श्रीहर्षजी ने हूँढ़ निकाला है—

त्वमभिधेहि विपुं सखि मद्विरा

किमिदमोदगधिक्रियते त्वया ;

न गणितं यदि क्षम्य पयोनिधौ

हरशिरःस्थितिभूरपि विस्मृता ।

(सर्ग ४, श्लोक ५०)

भावार्थ—हे सखि, तू मेरी ओर से इस चंद्रमा से कह कि यह तू क्या कर रहा है ? यदि तुझे महासागर से जन्म ग्रहण करने की बात याद नहीं, तो क्या तू महादेवजी के शीश पर अपना रहना भी भूल गया ?

अर्थात् उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले और शंकर के उत्तमांग में, गंगाजी के निकट, निवास करनेवाले को ऐसा नृशंस कर्म करना सचित नहीं।

निपततापि न मन्दरभूमृता

त्वमुदघौ शयजाम्बुन धूर्णितः ;

अपि मुनेर्जठराद्यपि क्षीर्णतां

वत्त गतोऽसि न पीतपयोनिधेः ।

(सर्ग ४, श्लोक ५१)

भावार्थ—हे राशालोचन ! जिस समय मंदराचल ने समुद्र का मंथन किया था, उस समय भी तू चूर्ण न हो गया ! अथवा जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र-यान किया था, तब उनके जठराग्नि में भी तू गल न गया !

अब देखिए, श्रीहर्ष ने विष्णु की कैसी टावर ली है—

अञ्जुदराः कण्वन्ति पुराविदो-

मधुमिदं किञ्च राहुशिररिद्धम् ;

विरहिमूढंभिदं निगदन्ति न

कनु ययी यवि तज्जठरानजः ।

(सर्ग ४, श्लोक ९६)

भावार्थ—भोले-भाले पुरातत्त्व-वेत्ता अपि, विष्णु को राहु-शिररिद्ध, अर्थात् राहु का सिर काटनेवाला, कहते हैं । यह उनकी महाभूल है । उनको चाहिए कि राहुशिररिद्ध के स्थान में विरहिमूढंभिद, अर्थात् विरही जनों के सिर काटनेवाले, के नाम से विष्णु को पुकारें ; क्योंकि, यदि वे राहु का सिर न काट लेते तो, ग्रहण के समय, चंद्रमा उसके उदर में जाकर जठराग्नि में गल गया होता ; और यदि वह गल जाता, तो विरहिणी स्त्रियों अथवा पुरुषों की चंद्रसंतापजन मृत्यु न होती ।

क्या कहना है ! इससे बड़ी-बड़ी कल्पना और क्या हो सकती है !

दमयंती ने काम का भी बहुत उपालंभ किया है ; परंतु

लेख बढ़ जाने के भय से उस विषय के श्लोक हम नहीं चढ़ाते ।

इस प्रकार बकते-भकते बहुत समय बीत गया । तब दमयंती को उसकी सखी ने समझाना और धैर्य देना आरंभ किया । कुछ देर तक इन दोनों की परस्पर बातें हुईं । अंत में सखी ने कहा—

स्फुटति हारमणौ मदनोष्मया

हृदयमप्यमलङ्कृतमण तै ;

भावार्थ—कामाग्नि से दग्ध होकर, हारमण के फूट जाने से, देख, तेरा हृदय भी आज अनलंकृत (अलंकार-विहीन) हो गया ।

दमयंती ने इसका और ही अर्थ किया । ऊपर श्लोक का पूर्वाह्व दिया गया है ; नीचे उसी का उत्तरार्द्ध सुनिए । दमयंती ने कहा—

सखि, इतारिम तवा यदि हृष्ये

प्रियतम. स मम व्यवधापितः ।

(सर्ग ४, श्लोक १०१)

भावार्थ—यदि मेरा हृदय भी अनलंकृत (नल-विहीन) हो गया, अर्थात् यदि मेरे हृदय से भी मेरा प्रियतम दूर चला गया, तो फिर मैं मरी ।

यह कहकर दमयंती मूर्च्छित हो गई । ‘अनलंकृत’ शिष्ट पद है । उससे अलंकार-विहीनत्व और नल-विहीनत्व-सूचक

दोनों अर्थ निकलते हैं। श्रीहर्षजी की श्लेष-रचना का भी यह अच्छा उदाहरण है।

समालोचकों ने बहुत ठीक कहा है कि पीछे से बने हुए काव्यों में, मुख्य विषय की ओर तो कम, परंतु आनुषंगिक वानों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हीं का विशेष विस्तार किया गया है। द्वितीय सर्ग में हंस के गुण से एक बार श्रीहर्षजी दमयंती का वर्णन कर चुके हैं; परंतु उतने से आपकी रुचि नहीं हुई। पूरा सप्तम सर्ग-का-सर्ग फिर भी दमयंती के मिर से लेकर पैर तक के वर्णन से भरा हुआ है। यही नहीं, आगे दशम सर्ग में, स्वयंवर के समय भी, इस वर्णन का विष्ट-पेपण हुआ है। कहाँ तो नल दिक्पालों का संदेश कहने गए थे, कहाँ दमयंती के मंदिर में प्रवेश करके आप उसका रूप वर्णन करने लगे। सो भी एक-दो श्लोकों में नहीं, आपके गुण से सैकड़ों श्लोक कहाए गए हैं। उसमें एक और भी विशेषता हुई है। श्रीहर्ष ने दमयंती के गुण अंगों तक का वर्णन नहीं छोड़ा। यह बात, आज तक, श्रीहर्ष को छोड़कर और किसी महाकवि ने अपने काव्य में नहीं की। आप लिखते हैं—

अंगेन केनापि विजेतुमस्या

न वेत्यते किं चक्षपप्रपन्नम् ?

न चेद्विशेषादितरच्छदेभ्य-

स्तस्यास्तु कम्पस्तु कुतो मयेन ।

(सर्ग ७, श्लोक ८६)

भावार्थ—इस दमयंती का कोई अनिर्वचनीय अंग (अर्थात् जिसका नाम नहीं लिया जा सकता) क्या पीपल के पत्ते को, हमे जीतने के लिये, ढूँढ़ रहा है ? हमारा तर्क ठीक जान पड़ता है ; क्योंकि, यदि ऐसा न होता, तो पीपल के पत्ते को, और वृक्षों के पत्तों में अधिक, किसके भय से इतना कंप छुटता ? अपने से अधिक बलवान् शत्रु जब पीछा करता है, सभी मनुष्य अथवा अन्य जीव मय-वश कॉपने लगते हैं—यह भाव ।

पीपल के पत्ते वायु, ने अधिक हिलते हैं । उनके हिलने पर महाकवि ने यह महाकल्पना सोची है ।

दमयंती के सम्मुख जब नल अकस्मात् प्रकट हुआ, तब दमयंती और उसकी महेलियाँ चकित होकर घबरा गईं । अपने-अपने आसन से वे उठ बैठीं और कर्तव्य-विमूढ़ होकर एक दूसरे को ओर देखने लगीं कि यह कौन है और कहाँ से अचानक इस प्रकार अंतःपुर में चला आया । कुछ देर बाद हृदय को कड़ा करके दमयंती ने स्वयं ही पूछ-पाछ प्रारंभ की—

पुरा परिक्लृप्त मयाऽयसमि

स्वमासनं सतिमिति चक्ष्म;

अनर्हमप्येतदलक्ष्मियेत

प्रयातुमीहा यदि चान्यतोऽपि ।

(सर्ग ८, श्लोक २२)

भावार्थ—आपको देखते ही उठकर मैंने अपना आसन जो

आपकी ओर कर दिया, वह यद्यपि आपके योग्य नहीं है,
तथापि उसको—आप और ही कहों जाने की इच्छा भले ही
क्यों न रखते हों—क्षण-भर के लिये तो अलंकृत कीजिए ।

निवेद्यता हन्त समाप्यन्तौ

शिरीषकोपमदिनाभिमानम्;

पादौ विषदूरमिमौ प्रयासे

निधित्सते तुच्छद्वयं मनस्ते ।

(सर्ग ८, श्लोक २४)

भावार्थ—कहिए तो सहो, शिरीष की कलियों की कोमलता
के भी अभिमान को हरण करनेवाले, अत्यंत कोमल, इस
चरणद्वय को आपका निर्दय मन और कहाँ तक फट देना
चाहता है ? अर्थात् घेठ जाइए ।

अनायि देशः कतमस्ययाद्य

वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य ;

त्वदास्पसंकेततया कृतार्था

अग्न्यापि नानेन वनेन सज्ञा ।

(सर्ग ८, श्लोक २५)

भावार्थ—वसंत के चले जाने से वन की जो दशा होती है,
अर्थात् वन जैसे शोभा-हीन दशा को पहुँच जाता है, उस दशा
में आपने किस देश को परिणत कर दिया (आपका आगमन
कहाँ से हुआ, यह भाव) । आप अपने मुख से अपने नाम
का संकेत करके उसे कृतार्थ कीजिए ; मैं भी तो उसे सुन लूँ ।

इसके अनंतर दमयंती ने नल के सौंदर्यादि का एक लंबा-चौड़ा वर्णन नल ही के सम्मुख किया है। दमयंती कहती है—

मही कृतार्था यदि मानवोऽस्ति

जितं दिवा यद्यमरेषु कोऽपि ;

कुलं त्वया लङ्कृतमौरगन्धे-

आधोऽपि कस्योपरि नागलोकः ।

(सर्ग ८, श्लोक ३४)

भावार्थ—यदि आप मनुष्य हैं, तो पृथ्वी कृतार्थ है ; यदि आप देवता हैं, तो देवलोक घन्य है ; यदि आपने नाग-कुल को अलंकृत किया है तो, नीचे होकर भी, नाग-लाक किसके ऊपर नहीं ? अर्थात् आपके जन्म से यह सर्वोच्च पदवी को पहुँच गया ।

इयत्कृतं केन महीजगरत्या-

महो महीय सुकृतं जनेन ;

पादौ यमुद्गिरय तवापि पद्या-

रज सु पद्मस्रजमारभेते ।

(सर्ग ८, श्लोक ३७)

भावार्थ—इस महीतल में इतना अधिक पुण्य किसने किया है, जिसके उद्देश से आपके भी पद गलियों की धूल में कमल की-सी माला बिछाते चले जाते हैं ।

प्रवीति मे किं किमिदं न ज्ञाने

सन्देहयोगामवलम्ब्य सविस्त्र ;

कस्यासि घन्यस्य गृहातिथिस्तव-

मञ्जीकमग्मावनपायवालम् ।

(सर्ग ८, श्लोक ४८)

भावार्थ—भटेह की दोला का प्रवेक्षण करके, मैं नहीं जानती, कितने कितने प्रकार की कल्पनाएँ मेरी बुद्धि कर रही है । अन्धा, बहुत हुआ । अब इस प्रकार की संभावनाओं से कोई लाभ नहीं । आप ही कृपा-पूर्वक स्पष्ट कहिए कि किम घन्य के आप अतिथि होने आए हैं ।

मासैव तावत् तव रूपसुष्टं

निपीय इष्टिर्जनुषः फलं मे ;

अपि भृती नामृतमाद्रियेतां

तयोः प्रसादोद्भूये गिरन्चेत् ।

(सर्ग ८, श्लोक ४९)

भावार्थ—आपके इस अप्रतिम रूप को देखकर मेरी दृष्टि तो अपने जन्म का फल या चुकी । अब आप ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मेरी कर्णेंद्रिय भी आपका वचनामृत पान करके कृतार्थ हो जाय ।

इस प्रकार नल के प्रति दमयंती के कथन को सुनाकर श्रीहर्षजी कहते हैं—

इत्थं मधुर्यं रसमुद्गिरन्ती

तदोष्ठवन्धूकधनुर्विसृष्टा ।

कर्णात्पुष्पाशुभापञ्चवाणी

वाणीमिषेणास्य मनोविवेश ।

(सर्ग ८, श्लोक १०)

भावार्थ—इस प्रकार शहद के समान मधुर रस बरसाने-वाली दमयती के ओष्ठरूपी बंधू-पुष्प के धनुष से निकली हुई, पुष्पशायक (काम) की पंचवाणी (पंचवाणायली), वाणी के बहाने, कर्ण द्वारा, नल के हृदय में प्रवेश कर गई । काम-वाणों से नल का अंतःकरण छिद गया—यह भाव ।

यह पद्य बहुत ही सरस है । इसका उत्तर नल ने क्या दिया, सो भी सुन लीजिए—

दक्षिणगीर्णा सदसः प्रतीदि

त्वदीयमेवातिथिमागतं माम् ।

चहन्तमन्तर्गुदयादरेण

भाषानिव स्वप्रभुवाचकानि ।

(सर्ग ८, श्लोक ११)

भावार्थ—अपने स्वात्मवर्ग के संदेश को प्राणों के समान अंतःकरण में बड़े आदर से धारण करके दिक्पाल-देवतों की समा से मैं तुम्हारा ही अतिथि होने आया हूँ ।

चिरम्पशां भूतवती सपर्यां

निचिरयतामासनमुज्झितं क्रिम् ?

या दूतता नः फलिनी विधेया

सेवातिधेयी पृथुहृदविग्री ।

(सर्ग ८, श्लोक १२)

भाचार्य—वस, 'रहने दीजिए ; मेरा आदर हो चुका। बैठिए, आसन क्यों छोड़ दिया ? मैं जिस काम के लिये तुम्हारे पास आया हूँ, उस काम को यदि तुम सफल कर दोगी, तो उसी सफलता को मैं अपना सर्वोत्तम आतिथ्य समझूँगा।

नैपथ्य के नवम सर्ग को क्या बहुत ही मनोहारिणी है। यह सर्ग 'सय सर्गों' की अपेक्षा विशेष रम्य है। नल से दमयंती ने उनका नाम-धाम पूछा था। सो तो उसने बताया नहीं। आप एक लंबी-चौड़ी वक्तृता द्वारा देवतों का संदेश घंटों गाते रहे। "यह तुमका अतिशय चाहता है; तुम्हारे बिना उसकी यह दशा हो रही है; उसका तुम अवश्य अंगीकार करो"—इत्यादि अनेक घातें नल ने दमयंती से कहीं। इस शिष्टाचार-विघातक व्यवहार को देखकर दमयंती ने नल का बहुत उपालंभ किया और नाम-धाम इत्यादि बताने के लिये पुनः-पुनः अनुरोध किया। परंतु नल ने एक न मानी। बहुत कहने पर आपने 'मैं चंद्रवर्षांशुर हूँ' इतना ही बतलाया; अधिक नहीं। नल कहने लगा—'मैं संदेश कहने आया हूँ। संदेश कहनेवाले दूत का काम 'हम', 'तुम' इत्यादि शब्दों से ही चल सकता है; नामादि बतलाने की आवश्यकता नहीं होनी।' अपने कुल के विषय में नल ने इतना अवश्य कहा—

यदि स्वभावात्मम नोज्ज्वलं फुल्लं

सतस्तद्बुद्धाधनमीचिती कुतः ।

अथावदासं तदहो विदग्धना

यथातथा प्रेक्ष्यतयोपसेदुषः ।

(सर्ग १, श्लोक १०)

भावार्थ—यदि मेरा कुल प्रशस्त नहीं है, तो बुरी वस्तु का नाम कैसे लूँ ? और यदि है, तो अच्छे कुल में जन्म लेकर इस प्रकार दूतप्र करना मेरी विदग्धना है । अतः उस विषय में चुप रहना ही अच्छा है । परंतु किसी तरह, बहुत सोच-संकोच के अनंतर, आपने “हिमांशुवंशस्य करीरमेव मां” कहकर अपने को चंद्रवंशी बतलाया । इतना बतलाकर, पुनर्বার दमयंती के द्वारा जब अपना नाम बतलाने के लिये नल अनुद्यत किए गए, तब आप कहने लगे—

महाजनाचारपरम्परेदृशी

स्वनाम नामाददते न साधयः ;

अतोऽभिधातुं न तदुरसहेपुन-

र्जनःकिञ्चाचारमुचं विगायति ।

(सर्ग १, श्लोक ११)

भावार्थ—सत्पुरुषों की यह रीति है कि वे अपने मुख से अपना नाम नहीं लेते । इसीलिये मैं भी तुमसे अपना नाम बतलाने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि सदाचार के प्रतिकूल व्यवहार करनेवाले की लोक में निंदा होती है ।

इस पर दमयंती ने नल का फिर भी उपालंभ करना प्रारंभ किया । वह कहने लगी—“वाह, कुछ तो आप बतलाते हैं,

और कुछ नहीं बतलाते । अच्छी वंचना-चातुरी आपने सीखी है । यदि आप अपना नाम न बतलावेंगे, तो मैं भी आपके प्रश्नों का उत्तर न दूँगी । क्या आप नहीं जानते कि पर-पुरुष के साथ कुज-कन्याओं को इस प्रकार उत्तर-प्रत्युत्तर करते बैठना उचित नहीं है ?”

यह सुनकर नल बहुत घबराया और कहने लगा—“तुम्हें पता है कि मैं दूतश्च का भी काम अच्छे प्रकार नहीं कर सकता । शीघ्रता के काम में इतनी देरी मैं कर रहा हूँ ! हे दमयंति ! तुम्हें पता है कि अपनी इस मधुर वाणी का प्रयोग, जो मेरे साथ घृथा वार्तालाप में कर रही है, देवताओं के संदेश का उत्तर देने में करके उनको कृतार्थ कर । क्योंकि—

यथा यथेह त्वदपेक्षया नया

निमेषमप्येष जनो विद्वम्यते ;

रुपा शास्त्रीकरणे दिवौकसां

तथा तथाद्य त्वरते रतेः पतिः ।

(सर्ग १, श्लोक २०)

भावार्थ—जैसे-जैसे मैं यहाँ इस प्रकार तुम्हारे उत्तर की अपेक्षा में पल-पल को देरी कर रहा हूँ, वैसे-ही-वैसे रतिनायक देवताओं को अपने बाण का निशाना बनाने के लिये शीघ्रता कर रहा है ।” इस तरह नल का हठ देखकर दमयंती ने उत्तर दिया—

वृथा परीक्षास इति प्रगल्भता

न नेति च स्वादृशि वाग्विगर्हणा ;

भवत्यवज्ञा न भवत्यनुत्तरा

दत्तः प्रदिस्सुः प्रतिवाचमस्मि ते ।

(सर्ग ६, श्लोक २५)

भावार्थ—वृथा परीक्षास करते बैठना प्रगल्भता है ; आपके सट्टा मद्दास्मा जनों से 'न-न' कहते रहना वाणी की विगर्हणा है ; न बोलने से अवज्ञा होती है ; अतएव उत्तर देने को मैं विवश हूँ ।

उत्तर में दमयंती ने अपने साथ विवाह करने की इच्छा रखनेवाले देवतों को बहुत धन्यवाद देकर यह कहा कि मैं नल की हो चुकी हूँ । अतएव अब मेरी प्राप्ति के विषय में देवतों का प्रयत्न व्यर्थ है । दमयंती ने यहाँ तक कहा कि—

अपि इतीयः शृणु मे प्रतिशुश्रूषं

स पीडयेत्पाणिमिमं न चेन्नृपः ;

हुताशमोद्बन्धनवारिचारिता

निजायुपस्तम्बरवै स्वदेहिताम् ।

(सर्ग १, श्लोक ४५)

भावार्थ—मैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा आपसे कहती हूँ । यदि वह नरेश्वर नल मेरा कर-ग्रहण न करेगा, तो मैं अग्नि में प्रवेश करके, जल में डूबकर, अथवा गले में फाँसी लगाकर अपने इस दुष्ट आयुष्य के बँर से मुक्त हो जाऊँगी ।

स्मरण रहे, दमयंती यह सब नल ही से कह रही है। इस कथन में यह सबसे बड़ी विशेषता है।

प्रतिज्ञा के अनंतर दमयंती ने नल की प्राप्ति के विषय में अतीव आश्चर्य और अतीव अधैर्य प्रकट किया। उसने कहा—

“स्वयंवर होने में एक ही दिन शेष है। परंतु मेरे प्राणों का अंत इस एक दिन के अंत होने के पहले ही होना चाहता है। अतएव मेरे ऊपर दया करके आप एक दिन यहीं ठहर जाइए, जिससे आपको देख-देखकर किमी प्रकार मैं यह एक दिन काटने में समर्थ हो जाऊँ। मैं आपको इसलिये ठहराना चाहती हूँ कि उस हंस ने अपने पद के नखों से पृथ्वी पर मेरे प्रियतम का जो चित्र खींचा था, वह आपसे बहुत कुछ मिलता है। अतएव जब तक मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन नहीं होते, तब तक उसके सदृश आपको देखकर ही किसी तरह मैं अपने प्राण रक्षना चाहती हूँ।”

इस अलीकिक अनुराग को देख और इस सुदृढ़ प्रतिज्ञा को सुनकर भी, दूतत्व धर्म से अणु-मात्र भी विचलित न होकर, नल अपनी ही गाते रहे और बार-बार यही सिद्ध करते गए कि मनुष्य को छोड़ देवता से ही संबंध करने में तुम्हारी भलाई है। जब दमयंती ने किसी प्रकार उनके उपदेश को न माना, तब आपने उसे विभीषिका दिखाना प्रारंभ किया। नल ने कहा कि यदि वरुण और अग्नि तुम्हारे विरुद्ध हो जायेंगे, तो जल और अग्नि के बिना तुम्हारा पिता, कन्यादान ही न कर सकेगा। यदि

यम विरुद्ध हो जायगा, तो तुम्हारे अथवा घर के पक्ष का कोई-न-कोई मनुष्य वह मार डालेगा। अतएव सूतक हा जाने से नल के साथ तुम्हारा विवाह न हो सकेगा। इंद्र यदि कल्पवृक्ष से तुमको माँग लेगा, तो उसके पास तुम्हें अवश्य ही जाना पड़ेगा। अतएव—

इव महत्तेऽभिहितं हितं मया

विधाय मोह दमयन्ति ! चिन्तय ।

सुरेषु विघ्नैरूपरेषु को नरः

करस्यमभ्यर्थमवाप्नुमीरवरः ।

(सर्ग १, श्लोक ८१)

अर्थात्—हे दमयन्ति ! मैंने जो कुछ तुमसे कहा, तुम्हारे ही हित के लिये कहा। मूर्खता का छोड़कर कुछ तो मन में विचार कर। यदि देवता ही विघ्न करने पर उद्यत हो जायेंगे, तो किसका सामर्थ्य है कि द्यूथेली पर रक्खो हुई वस्तु को भी वह हाथ लगा सके ?

ये सब बातें दमयन्ती के चित्त में जम गईं। उसने यथार्थ ही समझ लिया कि अब मैं किसी प्रकार नल को नहीं प्राप्त कर सकती। इस तरह हताश हो जाने के कारण वह अत्यंत विह्वल होकर विलाप करने लगी। दमयन्ती का यह विलाप इतना कारुणिक है कि जिसमें कुछ भी सहृदयता है, वह उसे पढ़कर साश्रु हुए बिना कदापि नहीं रह सकता।

आँसू गिराते हुए दमयन्ती कहती है—

स्वरस्व पञ्चषेयु द्रुताशनार्मम-

स्तनुश्च मद्गन्धस्य यशश्चयम् ।

विधे ! परेक्षामप्यमती

पताय तुप्पन्नसुभिर्ममाफलैः ।

(सर्ग ३, श्लोक ८८)

भावार्थ—हे कामाग्ने ! तू शीघ्र ही मेरे शरीर को भस्म करके अपने यश-समूह का विस्तार कर । हे विधाता ! हमारे की कामना भंग करना ही तेरा कुलव्रत है ! तू भी मेरे इन दुष्ट प्राणों में रुम होकर पातित हो जा !

भृशं वियोगान्नताप्यमान ! किं

विजीयसे न स्वयमोमयं यदि ।

स्मरेषुमिर्भेष ! न वज्रमप्यसि

प्रवीणि न स्वान्त ! कथं न क्षीर्यसे ?

(सर्ग ३, श्लोक ८९)

भावार्थ—हे अंतःकरण ! वियोगरूपी ज्वाला से प्रज्वलित होकर भी तू क्यों नहीं विलय को प्राप्त होता ? यदि तू लोहे का है, तो भी सां तप्त हाने से तुझे गल जाना चाहिए ! यदि यह कहूँ कि तू लोहे का नहीं, किंतु वज्र का है, इससे नहीं गलता, तो तू काम-प्राणों से विध रहा है । अतएव तू वज्र का भी नहीं । फिर तू ही कह, तू किस वस्तु से बना है ? क्यों नहीं तू विदीण हो जाता ?

विश्वम्बसे जीवित ! किं, द्रव द्रुतं
ज्वलन्महस्ते हृदयं निकेतनम् ॥
बहाति नाद्यापि शृणुसुखासिका-
मर्ष्यमाणस्यमहो तथेदृशम् ।

(सर्ग ३, श्लोक ३०)

भावार्थ—हे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है ? क्यों नहीं झटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुम्हको सूझ नहीं पड़ता कि तेरा घर, अर्थात् मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है ? तेरा आलस्य देखकर आश्चर्य होता है । क्या अब तक तुम्हको सुख की आशा बनी हुई है ? जब घर में आग लगती है, तब उसमें कोई नहीं रहता; शीघ्र ही बाहर निकल आता है—यह भाव ।

॥ जान पड़ता है कि फारसी के कवि शाफ़िख के समान हमसंगी को भी यह ज्ञान न था कि इसी हृदय में मेरे प्रियतम का वास है । यदि ऐसा न होता, तो यह उसे जलाने क्यों देती ? शाफ़िख ने कहा है—

दिल रा अबस वक्रुरकृत जानाना सोष्टेम ;
शाफ़िख कि ऊ बघाना व भा घाना सोष्टेम ।

अर्थात्—प्रियतम के वियोग में हमने अपने हृदय को घृया जलाया । हम यह न जानते थे कि इसी हृदयरूपी घर में उसका निवास है । हा ! किस घर में यह था, उसी को हमने जला दिया ?

‘कवि का आशय यहाँ ईश्वर से है, तथापि किसी भी प्रेमी के विषय में ऐसी उक्ति घटित हो सकती है ।

अमूनि गच्छन्ति युगानि न चयः

क्षिपत्सद्विष्ये न हि । सत्युरस्ति मे ;

स मां न काम्यः स्फुटमन्तरिमिता

न सं मनस्तथ न कायवायवः ।

(सर्ग ३, श्लोक ३४)

भावार्थ—इस समय मेरा एक-एक क्षण एक-एक युग के समान जा रहा है । कहौं तक सहन करूँ ! मुझे मृत्यु भी नहीं आती । मेरा प्रियतम मेरे अंतराकरण को नहीं छोड़ता, और मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता । हाय-हाय ! अपार दुःख परंपरा है !

कथावशेषं तव सा वृत्ते गते-

त्युपैष्यति ओन्नपथं कथं न ते ?

दयाशुभा मां समनुमहीष्यसे

तथापि तावद्यदि नाथ ! भाशुना ।

(सर्ग ३, श्लोक ३६)

भावार्थ—हे प्रियतम ! तुम्हारे लिये दमयंती कथावशेष हो गई—पंचश्र को प्राप्त हो गई—यह तुम पीछे से क्या न सुनोगे ? जरूर सुनोगे । अतः हे नाथ ! यदि इस समय तुम पर तुमको दया नहीं आती, तो उस अमंगल संवाद को सुनने पर तो अपनी दया के दो-एक कणों से मुझे अनुगृहीत करना । अर्थात् मेरे मरने पर भी मेरा स्मरण यदि तुमको आ जायगा, तो भी तुम पर तुम्हारा महान् अनुमद होगा ।

विलम्बिते जीवित ! किं, द्रव द्रुतं
 ज्वलन्त्यवस्ते हृदयं निकेतनम् ॥
 बहासि नाथापि मृणालसुखासिका-
 मध्वमावस्यमहो तवेष्टम् ।

(सगं ३, रत्नोक्त १०)

भावार्थ—हे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है ? क्यों नहीं मृदुपद निकल खड़ा होता ? क्या तुमको सूझ नहीं पड़ता कि तेरा घर, अर्थात् मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है ? तेरा आलस्य देखकर आश्चर्य होता है । क्या अब तक तुमको सुख की आशा बनी हुई है ? जब घर में आग लगती है, तब उसमें कोई नहीं रहता; शीघ्र ही बाहर निकल आता है—यह भाव ।

ॐ ज्ञान पड़ता है कि फ़ारसी के कवि ग़ालिब के समान हममेंवों को भी यह ज्ञान म था कि इसी हृदय में मेरे प्रियतम का वास है । यदि ऐसा न होता, तो यह उसे जलाने क्यों देती ? ग़ालिब ने कहा है—

दिल रा अयस यफ़ुरक़व जानाना सोफ़तेम ;
 ग़ालिब कि ऊ यफ़्राबा व मा ज़ाना सोफ़तेम ।

अर्थात्—प्रियतम के वियोग में हमने अपने हृदय को नृमा जलाया । हम यह न जानते थे कि इसी हृदयरूपी घर में उसका निवास है । हा ! जिस घर में वह था, उसी को हमने जला दिया !

कवि का आशय यहाँ ईश्वर से है, तथापि किसी भी प्रेमी के विषय में ऐसी उक्ति प्रदत्त हो सकती है ।

अमूर्ति गच्छन्ति युगानि न पथाः ।

किमसहिष्ये न हिः स्यादस्ति मे ;

स मां न कान्तः स्फुटमन्तदग्निमता

न तं मवस्तथ न कायवायवः ।

(सर्ग ३, श्लोक १९)

भावार्थ—इस समय मेरा एक-एक क्षण एक-एक युग के समान जा रहा है। कहीं तक सहन करूँ ! मुझे मृत्यु भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अंतःकरण को नहीं छोड़ता, और मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता। हाय-हाय ! अपार दुःख परंपरा है !

कथावशेषं तव सा कृते गते-

एतुपैष्यति श्रोत्रपथं कथं न ते !

वृषाणुषा मां समनुप्रदीप्यसे

तदापि तावद्यदि नाय ! बाधुना ।

(सर्ग ३, श्लोक २२)

भावार्थ—हे प्रियतम ! तुम्हारे लिये दमपंती कथावशेष हो गई—पंचश्व को प्राप्त हो गई—यह तुम पीछे से क्या न सुनोगे ? जरूर सुनोगे। अतः हे नाथ ! यदि इस समय मुझ पर तुमको दया नहीं आती, तो उस असंगत संवाद को सुनने पर तो अपनी दया के दो-एक कणों से मुझे अनुगृहीत करना। अर्थात् मेरे मरने पर भी मेरा स्मरण यदि तुम्हें आ जायगा, तो भी मुझ पर तुम्हारा महान् अनुग्रह होगा।

ममादरीदं विदरी तुमान्तरं

तदयिकल्पद्रुम ! किञ्चिदथये ।

मियां हृदि द्वारमवाप्य मैव मे

इतामुभिः प्राणसमः समं गमः ।

(सर्ग ६, श्लोक १००)

भावार्थ—हे अयिकल्पद्रुम ! अब मेरा हृदय विदीर्ण होने ही चाहता है । इससे मैं तुमसे कुछ माँगती हूँ । हे प्राणसम ! मेरा हृदय फटने से दरार रूपो जो छार हो जायगा, उस द्वार से, मेरे पापी प्राणों के साथ, मेरे हृदय से कहीं तुम न चले जाना ! वन, यही मेरी याचना है ।

दमयंती का यह कहना नल के ऊपर वज्राघात-सा हुआ । क्या ही अपूर्व कवित्र है ! याचकों के कल्पद्रुम से उसको प्रियतमा की यह याचना ! इतनी तुच्छ ! याचना क्या कि प्राण चले जाय, परंतु तुम न जाओ । क्योंकि, तुम्हारे रहने से, वासना के बल, मैं अन्य जन्म में तुमको प्राप्त करने की अद्यापि आशा रखती हूँ । दमयंती का यहो आशय जान पड़ता है । इस पापाण-द्रावक विलाप और इस महाप्रेमशालिनी याचना को सुनकर नल अपना दूतत्व भूल गए । उनका सारा ध्यान जाता रहा । वह इस प्रकार प्रलाप करने लगे—

अग्नि पिये ! कस्य कृते विलिप्यते ?

विलिप्यते हा हृत्सममुविन्दुभिः !

पुरस्त्वयाजोकि नमस्तस्य किं ।

तिरश्चक्ष्वलोचनलीलया मलः ।

(सर्ग ६, श्लोक १०१)

भावार्थ—हे प्रिये ! किसके लिये तू इतना विलाप कर रही है ? हाय-हाय ! क्यों तू अश्रुओं से अपने मुख को भिगो रही है ? यह नल, तेरे सम्मुख हो तो, तिर्यक् दृष्टि किए हुए नम्रता-पूर्वक रूढ़ा है । क्या तूने उसे नहीं देखा ?

सम त्वदङ्गादिद्यनयान्मुन्युतेः

किरीटमणिष्यमयूषमम्बरी ;

उपासनामस्य करोतु रोहिणी

त्यज त्यक्ताकारणरोषयो ! रूपम् ।

(सर्ग ६, श्लोक १०२)

भावार्थ—मेरी किरीट-मणि-मयूष-रूपी रोहिणी तेरे स्वच्छ पद-नल-रूपी चंद्रमा की उपासना करने के लिये प्रवृत्त है । अर्थात् मैं अपना सिर तेरे पैरों पर रखता हूँ । हे अकारण-कोपने ! कोप न कर, कोप न कर !

रोहिणी चंद्रमा की प्रिया है । अतएव उसके द्वारा चंद्रमा की उपासना होनी ही उचित है—यह इस श्लोक का तात्पर्य है ।

प्रभुत्वमूक्षालुर्गृहाण वा न वा

प्रणाममाग्राधिगमेऽपि कः शमः ।

क शचता कल्पलतासि मां प्रति

क दृष्टिदाने तव यदमुष्टिता ।

(सर्ग ३, श्लोक १०३)

भावार्थ—मेरा और अधिक गौरव कर अथवा न कर ; इस विषय में मैं कुछ नहीं कहता ; परंतु मेरे प्रणाम-मात्र का अंगीकार करने में कौन बड़ा परिश्रम है ? याचकों के लिये तो तू कल्पलता हो रही है ; परंतु मेरे लिये इतनी यदमुष्टिता कि दृष्टि-दान तक नहीं देती—एक बार मेरी ओर देखती भी नहीं !

समाप्य प्रापुषमधुविमुषां

स्मितेन विधाण्य कौमुदीमुदः ।

इरावितः खेजतु खंजनयुग्म

विकाशि पंकेदहमस्तु वे मुखम् ।

(सर्ग ३, श्लोक ११२)

भावार्थ—अधु वरसाना घंद कर ; मंद मुसकान से चंद्र की भी चंद्रिका को प्रसन्न कर ; नेत्र-रूपी खंजनयुग्म को देखने दे ; कमल के समान मुख को प्रफुल्लित कर ।

गिरानुकम्पस्व दयस्व चुम्बनैः

प्रसीद शुष्मपयितुं मया कुचैः ;

जिरोव चान्द्रस्य करोत्करस्य य-

ग्मम स्वमेकासि मलस्य क्षीवितम् ।

(सर्ग ३, श्लोक ११३)

भावार्थ—कृपा करके बोल ; दया करके चुंबन-दान दे ; प्रसन्न होकर अपने शरीर को स्पर्श करने दे ; क्योंकि चंद्रमा के किरण-समूह की अवलम्बभूता निशा के समान, मुझ नल की एक-मात्र तू ही प्राणाधार है ।

। इस प्रकार प्रलाप करने के अनंतर जब प्रबोध हुआ, तब नल ने अर्त्यत पश्चात्ताप किया । लोग मुझे क्या कहेंगे ? सुरेंद्रादि देवता अपने मन में क्या समझेंगे ? इस प्रकार तर्क-वितर्क करके नल ने बहुत विषाद किया । इस अवसर की एक चकित नल के मुख से सुनिए—

एकृतस्य किं हृदये प्रयामगाद्

यदस्य शुद्धैर्विबुधैर्विबुध्यताम् ;

विदन्तु ते सश्रमिदन्तु दन्तुरं

जनाग्ने कः कामपयिष्यति ।

(सर्ग ३, श्लोक १२४)

भावार्थ—मेरा हृदय लज्जा से फट क्यों नहीं जाता ? यदि यह फट जाना, तो शुद्ध हृदय देवतों को इसकी शुद्धता तो विदित हो जाती । देवतों को मेरे हृदय की शुद्धता विदित हो, अथवा न हो, परंतु जाना प्रकार की अपवाद-मूचक बातें करनेवाले सागों के मुख पर कौन हाथ धरेगा ? यही महा-दुःख है !

नल ने किस युक्ति और किस हृदय से देवतों का काम किया, सो लिखा ही जा चुका है । तिस पर भी ऐसे ऐसे चट्टार !

नल की धर्म-भोरुता का यह बड़ा ही जाङ्गल्यमान प्रमाण है ।

जिस समय नल के मन में नाना प्रकार की विषम कल्पनाएँ उत्पन्न हो रही थीर उसे विकल कर रही थीं, उसी समय उस दिग्गमय हंस ने अकस्मात् आकर आश्वासन-पूर्वक यह कहा कि इतना व्यथित होने की कोई बात नहीं । देवता तुम्हारी शुद्धता को अच्छी तरह जान गए हैं । इतना कहकर हंस वहाँ से उड़ गया । हंस के जाने पर नल ने दमयंती से बहुत कुछ कहा, परंतु जो दमयंती पहले इतनी प्रगल्भता कर चुकी थी, उसके मुख से, नल की पहचान होने के अनंतर, एक शब्द तक भी न निकला । श्रीहर्षजी कहते हैं—

विवर्भराप्रमथा सतः परं

प्रपासस्त्रीवस्तुमर्षं न सा नलम् ;

पुरस्तमूचेऽभिमुखं यदप्रपा

ममञ्ज तेनैव महाहरे द्रियः ।

(सर्ग १, श्लोक १४०)

भावार्थ—इतना होने पर दमयंती लज्जा से इतनी अभिभूत हो गई कि नल की एक भी बात का वह उत्तर न दे सकी । पहले उसने नल के अभिमुख विशेष प्रौढ़ता के साथ बातचीत की थी । इसीलिये उसे अब इस समय लज्जा के समुद्र में निमग्न होना पड़ा ।

इसी के आगे यह श्लोक है—

पदापवाभ्यांपि न दातुमुत्तरं

शशाक सख्याः श्वसि प्रियाय सा ;

विदस्य सख्येव तमश्वीचदा

द्विधाधुना मौनधना भवत्प्रिया ।

(सर्ग ६, श्लोक १४१)

भावार्थ—एकांत में भी जब दमयंती अपनी सखी के कान में भी नल के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ न हुई, तब सखी ही ने मंदहास्य-पूर्वक नल से कहा—“आपकी प्रियतमा लज्जापरवशा होने के कारण मौन हो रही है।” इसके न बोलने का कारण विराग नहीं, यह भाव ।

तदनंतर सखी ने नल से दमयंती के अश्रुराग और विरह-व्यथादि का घणंन खूब ही नमक-मिर्च लगाकर किया ।

यह निबंध बहुत बढ गया । अतएव दो ही चार और श्लोक सद्बृत्त करके हम इसको समाप्त करना चाहते हैं । नीचे के पद्य में श्रीहर्षजी की कल्पना का ‘द्राविड़ो प्राणायाम’ देखने योग्य है । श्रव्यवर में आए हुए एक राजा के विषय में यह कहना है कि इसमें अकीर्ति का लेश भी नहीं है । परंतु इस बात को श्रीहर्षजी सीधे तौर पर न कहकर इस प्रकार कहते हैं—

अस्य चोद्यितेः परादर्पण्या कपीकृताः संवयया

प्रज्ञाचक्षुरवेद्यमायतिमिरप्रस्थाः किंलाकीर्तयः ;

गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता ज्ञातेन यन्मोदरा-

म्भूकानां प्रकरेण कूर्मरमयीदुग्धोदधे रोधसि ।

(सर्ग १२, श्लोक १०६)

भावाधे—पराद्ध के पार की संख्या से लक्ष्मीकृत और जन्मांधों से दृश्यमाण तिमिर के स्वरूपवासी, इस राजा की अकीर्तियाँ, कच्छपी के दुग्ध से उत्पन्न हुए समुद्र के तट पर, र्व्या के सदर से उत्पन्न मूकों के समूह द्वारा, अष्टम स्वर में, गाई जाती हैं । अर्थात् जैसे इन सब वर्णित वस्तुओं का अभाव है, वैसे ही इस राजा की अकीर्तियों का भी अभाव समझना चाहिए । इस नरेश में अकीर्तिलेश भी आकाशकुसुमवन् है—यह भाव ।

श्लोपमयी 'पंचनली' का चल्लेख हम ऊपर कर आए हैं । उसका अंतिम श्लोक यह है—

धेवः पतिर्विदुषि ! नैषधराजगत्या

निर्णीयते न किमु न त्रियते भवत्या ?

नार्यं नलः खलु तवातिमदां नलामो

यद्येनमुन्मसि धरः कतरः पुनस्ते ?

(सर्ग १३, श्लोक ३३)

नल के सम्मुख दमयंती खड़ी है । इस श्लोक में नल और देवता दोनों का अर्थ व्यंजित करके, सरस्वती उसे मोह में डाल रही है । देवार्थ कैसे निकलता है, सो पहले देखिए—

अन्वय—(हे) विदुषि ! एषः धराजगत्याः पतिः न,

(किंतु) देवः । भवत्या न निर्णीयते किमु ? न त्रियते (किमु) ? अयं तव नलः न खलु, (किंतु) अति महान्-
लाभः । यदि एनम् उच्यमसि, पुनः ते वरः कतरः ?

भावार्थ—हे विदुषि ! यह पृथ्वी का पति नहीं है; यह
देवता है । क्या तू इसको वरणमाल्य पहनाने की इच्छा नहीं
रखती ? सच कहती हूँ, यह तेरा नल नहीं है, किंतु नल को
आभा-मात्र है । यदि तू इसे छोड़ देगी, तो फिर और कौन
तेरा वर होगा ?

यह तो देव-पक्ष का अर्थ हुआ । अब नल-पक्ष का अर्थ
सुनिश्च—

अन्वय—(हे) विदुषि ! एषः देवः^७ नैपधराजगस्या
पतिः न निर्णीयते किमु ? न त्रियते (किमु) ? अयं ना
नलः खलु, यदि एनम् उच्यमसि, तव अति महान् अलाभः, पुनः
ते वरः कतरः ?

भावार्थ—हे विदुषि ! (पंडिते !) नैपधराज के वेश में
अपने पति इस राजा को क्या तू नहीं पहचानती और क्या
तू इसको वरणमाल्य पहनाने की इच्छा नहीं रखती ? यदि तू
इसे छोड़ देगी, तो तेरी भारी हानि होगी; फिर और कौन
तेरा वर होगा ?

श्रीहर्षजी की 'पंचनली' के म्लिष्ट कवित्व का यह नमूना

हुआ। प्रयोदश सर्ग में इसी तरह अपूर्व कौशल से उन्होंने प्रायः प्रत्येक श्लोक में बराबर दो दो अर्थ संश्लिष्ट किए हैं।

श्रीहर्ष के श्लेषत्रैलक्ष्य का एक और उदाहरण देखिए। इस पद्य को पढ़कर बही हँसी आती है। कवि ने इसमें चंद्रमा की नाक और कान काटकर, शूर्पणखा के मुख से उसकी तुलना की है। चाईमर्चे सर्ग में, सध्या समय, दमयंती को संबोधन करके नल चंद्रमा का वर्णन करता है—

अकर्णनासस्त्रपथे मुखं ते

परयत्न सीतास्यमिवाभिरामम्,

रत्नोत्तवर्पी यत्न लघमणाभि-

भूतः शशी शूर्पणखामुखाभः ।

(सर्ग २२, श्लोक ५१)

भावार्थ—कर्ण और नासा-रहित, लाल-लाल किरणों की वर्षा करनेवाला, कलंक से अभिभूत हुआ, शूर्पणखा के समान, यह चंद्रमा—सर्व-अवयव-संयुत, सीता के मुख-सदृश सुंदर, तेरे इस मुख को देख करके भी लज्जित नहीं होता ! अर्थात् लज्जा से मुख न छिपाकर पुनः-पुनः आकाश में उदित होता है। यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? इसे तो हूब मरना चाहिए था !

चंद्रमा और शूर्पणखा के मुख में समता किस प्रकार है, सो सुनिए। शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए जाने के कारण उसका मुख नासा-कर्ण-हीन हो गया था। चंद्रविध में

स्वभाव ही से नासा और कर्ण नहीं। अतएव दोनों ही 'अकर्णनास' हुए। नाक-कान कट जाने से शूर्पणखा के मुख से रक्त की धारा बहने लगी थी। चंद्रमंडल से रक्त के रंग की अरुण किरण रूपी धारा बहती है। अतएव दोनों ही 'रक्तोन्नवर्णी' हुए। शूर्पणखा का मुख लक्ष्मणजी के द्वारा अभिभूत हुआ था। चंद्रमा भी 'लक्ष्मणा कलंकित' अर्थात् कलकवाची लक्ष्म के द्वारा अभिभूत हो रहा है। अतएव दोनों ही 'लक्ष्मणाभिभूत' हुए। शूर्पणखा के मुख को 'अभिरामं सीतास्यं' अर्थात् रामचंद्र के सम्मुख स्थित भी सीता के मुख को देखकर लज्जा न आई थी। यहाँ चंद्रमा को भी 'अभिरामं सीतास्यमिव' अर्थात् अति सौंदर्यवान् सीता के मुख-सदृश दमयंती के मुख का देखकर लज्जा नहीं आती। इस प्रकार शब्दच्छल से दानो में समता दिखा दी गई। देखिए तो नहीं, कैसे योग्यता-पूर्ण श्लेष पद रखकर और चंद्रमा की नाक तथा कान काटकर, शूर्पणखा के मुख को तुल्यता वस्त्रमें वस्त्र की गई है ! कबे धन्योऽसि ।

दमयंती के पाण-ग्रहण के समय के दो श्लोक सुनिए। कही-कही यह आचार है कि कन्यादान के समय बधू और घर दानो क हाथ कुश से बाँध दिए जाते हैं। इस बाँधने पर उत्प्रेक्षा—

वरस्य पाणिः परधातुकी

बधूकरः पञ्चकान्तितस्करः ।

सुखं पुरुषायितस्य तद्

अविष्पतोऽस्मायि तदा तद्वान्निभिः।

(सर्ग १९, श्लोक १६)

‘न्यादान के समय दमयंती के कर-कमल को ऊपर देख—आगे होनेवाले पुरुषायित का अभी हुआ—इस प्रकार मन में तर्क करके दमयंती की सुकाने लगीं ।

।र द्वीपों के स्वामियों, देवतों तथा वासुकि आदि वर्णन करके, दमयंती को साय लिए हुए, भरतखड्ग की सन्मुख आकर सरस्वती कहती है—

देव्याभ्यधायि भव भीरु ! दृतावधाना

भूमीभुजस्यगत भीमभुवो निरीषाम् ;

आजोक्तामपि पुनः पिदता इत्येता-

मिथ्यापि शङ्कति न वासरकोटिमिधैः ।

(सर्ग ११, श्लोक २१)

।वार्थ—हे भीरु ! (दमयंति !) सावधान अवण
र । हे राजवर्ग ! आप लोग भी अब द
खना धंद कीजिए । क्योंकि ी वर्ष पर्यंत देख-
रके भी, इस लावण्य को ने ।दि आप ने,
तो भी आपकी कदापि

जिस प्रकार दमयंती
भी उसकी ओर देखने

लोगों

सुराजि तौ तत्र विदभंमण्डले

ततो निवदौ किमु कर्कशैः कुशैः ?

(संगं ११, श्लोक ११)

भावार्थ—वर के हाथ ने परघात करना कौतुक समझा और वधू के हाथ ने कमल की कांति चुराई है। क्या इसीलिए वधू और वर दोनों के हाथ कर्कश कुशों से बाँधे हैं ? विदभ-मंडल में सुराज्य है, अर्थात् विदर्भाधिप वरुणसुसार प्रजा-पालन करते हैं। अतएव उनके देश में और पर-प्राण-नाशक लोगों के अवश्य ही हथकड़ी पड़ना चाहिए !

‘पर’ का अर्थ ‘और’ भी है, तथा ‘शत्रु’ भी है। नल के लिये ‘पर’ से ‘शत्रु’ का अर्थ-ग्रहण करके पर-हिंसाजात अनिष्टा-पत्ति का वारण करना चाहिए। शत्रुओं को मारना राजों का धर्म ही है; इस कारण उस अर्थ से कोई हानि नहीं। तथापि वर के हाथ में कुशबंधन-रूपी हथकड़ी डालने के समर्थनाशब्दच्छल से, ‘पर’ का अर्थ ‘और’ भी लेना पड़ता है। तात्पर्य यह कि पहले तो श्लेषमूलक विरोध का आभास बोध हो रहा है, फिर उसका परिहार हो जाता है।

ऊपर दिए गए श्लोक के आगे, दूसरे श्लोक में, श्रीहर्ष ने कैसा विनोद किया है, सो देखिए—

विदभंजायाः कण्ठारिजेन य-

शब्दस्य पाण्डेयपरि स्थितं किल ।

विशेष्यं सूत्रं पुरुषायित्तस्य तद्

मविष्पतोऽस्मापि तदा तदालिभिः ।

(सर्ग १९, श्लोक १५)

भावार्थ—कन्यादान के समय दमयंती के कर-कमल को नल के कर के ऊपर देख—आगे होनेवाले पुरुषायित्त का अभी से सूत्रपात हुआ—इस प्रकार मन में तर्क करके दमयंती की सहेलियाँ मुस्काने लगीं ।

और-और द्वीपों के स्वामियों, देवतों तथा वासुकि आदि नागों का वर्णन करके, दमयंती को साथ लिए हुए, भरतखंड के राजवर्ग के सम्मुख आकर सरस्वती कहती है—

देव्याम्मयापि भव भीरु ! एतावधाना

भूमीभुजस्यमत भीमसुखो निरीशाम् ।

आलोकितामपि पुनः पिवता इयैता-

मिच्छापि गच्छति न वासरकोटिमिवः ।

(सर्ग ११, श्लोक २४)

भावार्थ—हे भीरु ! (दमयंति !) सावधान होकर अवण कर । हे राजवर्ग ! आप लोग भी अब दमयंती की ओर देखना बंद कीजिए । क्योंकि करोड़ों वर्ष पर्यंत बार-बार देख-करके भी, इस लावण्य को नेत्र द्वारा यदि आप पान करते रहेंगे, तो भी आपकी कदापि तृप्ति न होगी ।

जिस प्रकार दमयंती को पुनः-पुनः अवलोकन करके फिर भी उसकी ओर देखने की इच्छा राजा लोगों की बनी ही

रहो, उसी प्रकार नैपथ्य में किनप्रता और अस्वाभाविकता आवि
 दोष होने पर भी जो अनेक अद्भुत-अद्भुत श्लोक हैं, उनको
 उद्धृत करने का हमारी इच्छा वनी ही है। तथापि यह, लेख
 बहुत बढ़ गया। अतएव, विवश होकर, उस इच्छा को पूर्ण
 सफल करने से हमें विरत होना पड़ता है।

यह काव्य शृंगार-रस-प्रधान है। अतएव उस रस के
 अनुकूल एक आशीर्वादात्मक पद्य नैपथ्य से उद्धृत करके इस
 निबंध को हम समाप्त करते हैं। ऊपर जा श्लोक दिया गया
 है, उसी के आगे स्वयंवरस्थ राजा लोगों का संघोदन करके
 सरस्वती कहनी है—

लोकेशकेगवतिमानपि परचक्षा

शृंगासन्ताभृशान्ताशान्तभाषान् ।

पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिषुष्वकेन

संशमपन् वितनुतां वितनुमुदं वः ।

(सर्ग ११, श्लोक २६)

भावार्थ—महारा, विष्णु, महेश आदि के भी शान्तभाव को
 जिसने शृंगारिक भावों से जजर कर दिया है; और अपने पाँचों
 बाणों से जिसने सामाजिक जनों का पाँचो इंद्रियों को लुब्ध
 किया है—ऐसा वह भगवान् पंचशायक आपको प्रमुदित करे !

ऊपर कहे एक मानुषास पद्य उद्धृत हो चुके हैं। इस श्लोक
 से भी श्रीहर्षजी के अनुप्रास-कौशल की छटा झलक रही है।